

تيسير التفسير

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)

(الثالث عشر)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلال

بمساعدة لجنة من الأساتذة

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الأستاذان: كرمي الحمد ويازيي عمر

الفهرسة ومتابعة الطبع
الأستاذان: مصطفى الشريفي ومصطفى طلحي

﴿ قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين

ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل آية ١٠٢)

تفسير سورة الشورى وآياتها ٥٣

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِمَّةٌ ① عَسَقٌ ②﴾ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ④ يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ قَوْضِيَّتِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑤ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ ذُرِّيَةِ أَوْلِيَائِهِ اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ⑥﴾

إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين

﴿حَمِ عَسَقٌ﴾ فصل «حم عسق» ولم يفصل «المص» و«الر» و«كهيعص» ونحو ذلك لأنها بين سور أوائلها «حم» فجرت مجرى نظائرها، ولأن بعضا قال: «حم» فعل، أي حم الأمر، أي قضى. وعن ابن عباس رضي الله عنه: «ما من نبيء صاحب كتاب إلا أوحى إليه حم عسق».

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الإشارة إلى التوحيد وتوابعه، أو إلى الإيجاء السابق.

(نحو) المضارع للتجدد في زمانه ﷻ، وزمان من قبله. و«اللَّهُ» فاعل «يُوحِي» أو لحكاية الحال الماضية، ومفعول «يُوحِي» محذوف، أي التوحيد وتوابعه، أو يوحى إليك الغيوب، أو مفعوله هو قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ...﴾ إلى آخر السورة، أي يوحى إليك هذه الألفاظ لمعانيها، أو الكاف [من «كَذَلِكَ»] على أنها اسم مضاف لاسم الإشارة.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ تقرير لعزة الله تعالى وحكمته ﴿يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ يتشققن من عظمة شأن الله تعالى، أو من ادعاء الشريك والولد، ويدلُّ له ما في سورة مريم: ﴿يَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾ (سورة مريم: ٩٠) ويناسب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾.

وأما قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فلا يدلُّ على أن المراد التفطر بدعاء الولد والشريك من حيث إنه كلام يستوجب العذاب عاجلاً فأخّر عنهم لأنه غفور رحيم، لأننا نقول: ذلك صورة تستدعي الاجترار على ادعاء الولد والشريك بلا توبة، لأنه لم يذكر التوبة.

ولو قيل لك: فلان يشرك بالله، فقلت: الله غفور رحيم، لم يحسن جوابك، لأنك لم تذكر التوبة، ولا ذكرها القائل.

وعلى التفسير بادعاء الولد والشريك تكون الآية تزيهياً بعد إثبات المالكية والعظمة، ويبحث بأن المقام لبيان عظمة الله ﷻ والتزيه، ولو دلَّ على العظمة ليس مصرحاً به، وإنما هو في ضمن متعلق «يَتَفَطَّرْنَ».

(صرف) وإنما لم يقل: «تَفَطَّرْنَ» بناء التانيث والغيبة، لأن العرب لا تجمع بين علامتي تانيث في كلمة، أو ما هو كالكلمة الواحدة، و«يَتَفَطَّرْنَ» كالكلمة الواحدة مثل «يَتَرَبَّصْنَ» و«يُرَضَّعْنَ»، إلا قليلاً، كما قرئ: «تَفَطَّرْنَ» بتاءين، و«تَفَطَّرْنَ» بالتاء والنون، وأما «قامت الهندات» فليستا فيه داخلتين على كلمة، ولا على ما كالكلمة الواحدة.

﴿مِنْ فَوْقَهُنَّ﴾ من سطحهن الأعلى، لأنه المقابل لعظمة العرش والكرسي والملائكة، وهم أعبد من المؤمنين وأبعد عن المعاصي، ولا اعتبار ذلك لم يقل:

«من تحتهم» ، مع أنه سبب التفطر من تحت، وهو العصيان، أو للمبالغة بحيث بدأ التشقق من فوق، أو المراد: يتشقّقن من فوقهنّ فكيف من تحتهنّ.

و«من» للابتداء، يتدئن التفطر من أعلاهنّ، أو من جهة فوق، ف«من» سبب، لأنّ العرش والكرسيّ سبب، وإذا تفتّرن من فوقهنّ بذلك فأولى أن يتفتّرن من تحتهنّ لما تحتهنّ من ادّعاء الولد والشرّيك. ويعد أن الهاء للأرضين المعبر عنهنّ بالأرض، على أن يراد بها الجنس، لأنّه خلاف الظاهر، ولأنّ الفوقية على هذه الأرض فوقية على ما تحتها، ولا داعي إلى اعتبارهنّ هنا.

ويعد كونها لجماعة الكفّار، أي يتفتّرن لكلامهم الباطل، لأنّ ذلك خلاف الظاهر، ولأنّه لم يجر لهم ذكر.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ مبتدأ خبره ما بعده، أو معطوف على نون «يَتَفَطَّرْنَ» وما بعده حال، والأوّل أولى، لأنّ الثاني يؤول إلى قولك: «يكاد السموات تتفتّر الملائكة».

﴿يُسَبِّحُونَ﴾ يترّهون الله عمّا لا يليق به، وقيل: يصلّون ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ كلّهم، وقيل: المراد هنا حملة العرش ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ يطلبون مغفرة الذنوب، وقيل: يشفعون، ﴿لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ من المؤمنين، كما قال الله ﷻ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ إلى: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا...﴾ (سورة غافر: ٥٧).

وقيل: ﴿لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ كلّهم، بمعنى يدعون لهم بالهداية، ويسعون في أسباب المغفرة، كالإلهام والإعانة في بعض أمور المعاش، وسؤال الرزق لهم، ودفع العوائق، وطلب تأخير العقاب ليؤمن المشرك، ويتوب الفاسق. أو يسعون فيما يدفع الخلل، فيشمل الحيوان.

﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ لا مكلفَ إلا وله حظٌّ عظيم من المغفرة والرحمة، فضيَّعه من ضيَّعه بالإصرار، ﴿وَأَنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ (سورة الرعد: ٠٦) لا يتعاضمه ذنب التائب، فقد استجيب دعاء الملائكة.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ شركاء ﴿اللَّهُ حَفِیْظٌ﴾ رقيب ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على أحوالهم فيجازيهم، هو لا أنت، يعاقبهم على الكفر، ولا تقهرهم على الإيمان كما قال: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ بموكل عليهم. “فعل” من الثلاثي، بمعنى “مفعول” من الرباعي بالتشديد، أي: لا بموكل إليك أمرهم، بحذف “إلى” وغيرها، وبالإيصال، لأن ذلك خلاف الظاهر، ولأن قوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ لا يجتمع معه، وإنما وظيفتك التبليغ. وليس هذا نهيًا عن القتال فضلا عن أن ينسخ بآية القتال.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ٨﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَ هُوَ الْأَوْلَىٰ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَأَيْسَ كَيْثِلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

مقاصد الوحي الإلهي

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أوحينا إليك القرآن مثل ذلك الإيحاء إلى من قبلك، أو أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا كما أوحينا إليك غيره، أو أوحينا إليك هذه السورة العرَبِيَّة كما أوحينا إليك غيرها.

وقيل: الإشارة إلى معنى قوله: ﴿اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ على أن الكاف مفعول به لـ «أَوْحَيْنَا»، و«قُرْآنًا» حال منها، أو إلى لفظ ﴿اللَّهُ حَفِیْظٌ...﴾، والموحى يطلق على المعنى وعلى اللفظ، وهو الأصل، إلا أن بين اللفظ والمعنى مقارنة قويّة، حتّى إنّه ينسب لأحدهما ما للآخر.

(بلاغة) ﴿لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ مجاز بالحذف، أي أهل أمّ القرى، أو تجوّز في النسبة الإيقاعية لعلاقة الحلول، وهي مكّة، سُمِّيت لأنّها دحيت الأرض منها، أو هي أمّ لما حولها من القرى، لأنّها حدثت قبلها، لا قرى الدنيا كلّها.

﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ من العرب، لأنّ السورة مكيّة، وهم أقرب إليه محلاً ونسباً، فهم أوّل من يُنذَر، ولدفع ما يتوهّم أنّه يشفع لهم ولو بقوا على الإشراك، لفضل مكّة وقربهم محلاً ونسباً، ومن استحقّ الإنذار مكلف.

وقيل: «مَنْ حَوْلَهَا» جميع أهل الأرض، وهي وسطها، ويردّه تخالف الطول والعرض، وأمّا من حيث العمران فعمران الشمال أكثر من معمور الجنوب.

﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾ والإنذار يتعدّى لاثنتين، حذف الثاني من الجملة الأولى، أي لتنذر أمّ القرى يوم الجمع، وحذف من الجملة الثانية المفعول الأوّل، أي وتنذر من حولها يوم الجمع، حذف من كلّ واحد ما ثبت في الآخر بطريق الاحتباك، وقد يتعدّى إلى الثاني بالباء.

أو يقدَّر المحذوف عامًّا، فالحذف للعموم، أي لتندُر أمَّ القرى كلَّ مخوف من الدنيا والآخرة، وتندُر كلَّ أحد يوم الجمع.

ومعنى الجمع جمع الخلق، كما قال الله ﷻ: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ (سورة التغابن: ٠٩) وقيل: جمع الأرواح والأشباح أي الأجساد، وقيل: جمع الأعمال والعمال ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ حال من «يَوْمَ»، أو مستأنف، وكأنه قيل: فما حالهم بعد جمعهم في الموقف؟ فقال:

﴿فَرِيقٌ﴾ مبتدأ حذف نعته، أي فريق منهم ﴿فِي الْجَنَّةِ﴾ خبر ﴿فَرِيقٌ﴾ منهم ﴿فِي السَّعِيرِ﴾ أو خبر لمحذوف، أي هم فريق في الجنة، وفريق في السعير، أو منهم فريق في السعير.

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله ﷺ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان فقال: أتلدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: لا إلا أن نخبرنا يا رسول الله، قال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من ربِّ العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا»، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: فأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله ﷺ: «سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة ليختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيَّ عمل، ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربُّكم ﷻ من العباد، ثم قال باليمنى

فنبذ بها فقال: فريق في الجنة ونبد باليسرى فقال: فريق في السعير»^(١).

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ مشيئة قهر التوفيق بينهم، أو شاء جعلهم أمة واحدة ﴿لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ من حيث الدين، أي مهتدين كلهم أو ضالين كلهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: «لجعلهم على دين واحد» ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ (سورة الأنعام: ٣٥) ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ (سورة السجدة: ١٣).

وقال مقاتل: ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على دين الإسلام، وتدل له الآيتان المذكورتان، ويناسب أن المراد أمة واحدة أي على الضلال قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (سورة البقرة: ٢١٣) أي على الضلال في أحد الأوجه بأن لا يبعث نبيا، ولكن هذه الآية ليست على طريقة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (سورة هود: ١١٨).

﴿وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بأن يختلفوا بالدين فيدخل المهتدين الجنة ويدخل الضالين النار لضلالهم باختيارهم كما قال:

﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ بنسب أو صحبة ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ مطلقا يدفعان عنهم العذاب. ومقتضى الظاهر: ويدخل من يشاء في عذابه، ولم يقل ذلك لأن الإدخال في العذاب بعملهم الذي اختاروه وهو الظلم، وأما الإدخال في الرحمة فبفضله، لأن الإيمان والوفاء بالدين لا يفيان بالرحمة، وإنما هي من فضله.

١- رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم ٦٥٢٧. ورواه الترمذي في كتاب القدر (٨) باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار رقم ٢١٤١. من حديث عبد الله بن عمرو. وروى الربيع ما هو قريب منه في مسنده ج ٣ رقم ٧٩٦ و٧٩٩ من حديث ابن عباس.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ تقرير لنفي أن يكون للظالمين وليٌّ أو نصير. و«أم» منقطعة بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي، أو الجملة متصلة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا...﴾ و«أم» للإضراب الإبطالي، أي دع الطمع في إيمانهم، أليسوا الذين اتَّخذوا من دونه أولياء؟.

وإن قلنا «أم» بمعنى بل والهمزة، فالهمزة لإنكار لياقة اتَّخاذ الأولياء من دونه، واستقبح ذلك اتَّخاذ الواقع، أو لنفي وقوع اتَّخاذ بأبلغ وجه، كأنه لاستحالة لياقته وظهور قبحه غير واقع، أو كأن اتَّخاذهم ليس من اتَّخاذ في شيء لظهور امتناعه.

﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ لك يا محمد ولمن اتَّبَعَكَ، تعليل لذلك الإضراب والإنكار، على تقدير نفي: أي لا يتَّخذوها لأن الله... الخ، أو جواب لمخدوف، أي: إن أرادوا وليًّا بحق فالله هو الوليُّ بحق، أو إن أرادوا وليًّا فالله هو الوليُّ الذي ينفع فليتركوا غيره، أو يُقَدَّر: أخطأوا فالله هو الوليُّ، أي لأن الله وحده هو الوليُّ الحقيقي.

﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ من شأنه إحيائها في الدنيا والآخرة كما أحيا عزيرًا^(١) وألوفًا خرجوا من ديارهم، ومن لا يحييها لا يُتَّخذ وليًّا معبودا ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فكيف يُتَّخذ وليًّا معبودا من يقدر على بعض الأشياء فقط، كالملائكة، وما لا يقدر على شيء مَّا، كالشمس والصنم!.

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ﴾ أنتم أيها النبي والمؤمنون والكفار ﴿فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ كاتَّخاذكم أيها النبي والمؤمنون الله وحده وليًّا.

وقيل: الخطاب للمؤمنين فيما تنازعوا فيه من الخصومات، كقوله تعالى:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ...﴾ (سورة النساء: ٥٩) وفي الروح ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (سورة الإسراء: ٨٥) فقد حكم الله فيها، ومن تفسير آية من المتشابهة أو غيره، والظاهر عموم الخطاب للمؤمنين والكافرين، والسياق للكفرة، ودخل المؤمنون بالاختلاف.

﴿فَحُكْمُهُ، إِلَى اللَّهِ﴾ راجع إلى الله ﷻ العالم به يحكم فيه فيثيب المحق ويعاقب المبطل ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي العالي الشأن ﴿اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي قل: «ذَلِكَكُمْ اللَّهُ رَبِّي...». ويجوز أن يكون مع ما قبله تسليّة لرسول الله ﷺ. لَمَّا كَانَ التَّوَكُّلُ دَفْعَةً كَانَ بِالْمَاضِي، وَالْإِنَابَةُ تَجَدُّدٌ بِحَسَبِ الْحَوَادِثِ كَانَتْ بِمُضَارَعِ التَّجَدُّدِ.

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فاطر خير رابع إذا جعلنا «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» خيراً، فيكون من الإخبار بالمفرد بعد الجملة، والأولى خلافه، فالجملة معترضة، أو يقدر مبتدأ، أي هو فاطر، أو بدل من «رَبِّي».

﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من جنسكم الآدمي ﴿أَزْوَاجًا﴾ نساء للوطء والولادة وسائر المنافع ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ﴾ لَكُمْ، عطف على «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» ﴿أَزْوَاجًا﴾ عطف على «أَزْوَاجًا» ذكورا وإناثا، لتستفعا بالأكل واللباس والحمل وغير ذلك، وذلك من العطف على معمولي عامل.

وكذا إن قلنا: المعنى جعل من الأنعام أزواجا للتوالد بين ذكورها وإناثها، كما جعل لكم نساء، فالذكر منها مطلقا كالزوج للأُنثى، أو أزواجا ذكورا وإناثا، كما في سورة الأنعام [آية ١٤٣ و ١٤٤]، وهي لا تَتَزَوَّجُ كما تَتَزَوَّجُ الطيور.

﴿يَذَرُوكُمْ﴾ يكثركم، وقال ابن عباس وغيره: «يجعل لكم معيشة ورزقا». وعن مجاهد: «يخلقكم نسلا بعد نسل». ﴿فِيهِ﴾ أي فيما ذكر من التدبير يجعل

الأزواج منكم ومن الأنعام، وقيل: الضمير للجعل المفهوم من «جَعَلَ»، و«في» للظرفية، أي: في خلال ذلك وأثنائه فهو كالمنبع للكثرة، ويجوز أن تكون للسببية. وقيل: الهاء للبطن المدلول عليه بالمقام، و«في» للظرفية.

والخطاب للعقلاء فقط، فلا تغليب لخطابهم على غيبة الأنعام، ولا للعقلاء عليها، كما يقول من ادَّعى أن الخطاب لهم ولها.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ مَّا من الأشياء، فلا تزواج بينه وبين غيره، كما تزوجتم وتزاجت الأنعام، ولا مشاركة لغيره في شأن من الشؤون التي منها التدبير البديع السابق، ومثله ذاته التي لا تُكَيَّف، لكن عبَّر بما يفيد نفي المماثلة عن مِثْلٍ مِثْلِهِ، لو كان له مثل، فكَيَّف عنه بطريق المبالغة، إذ لا مثل له في نفس الأمر.

والعرب تقيم المثل مقام نفس الشيء، كقولهم: «مثلك لا ييخل»، أي أنت لا تبخل، إلاَّ أَنَّهُ عبَّروا بما أفاده انتفاء البخل، وَأَنَّهُ من جماعة لا ييخلون، وهو أبلغ من قولك: «أنت لا تبخل».

وقيل: المثل الصفة، وكذا شيء ليس كصفته صفة، وقيل: الكاف زائدة للتأكيد، وهو أولى من القول بزيادة المثل، ولو كانت هي المتقدمة، لأنَّ زيادة الحرف أولى من زيادة الاسم، والمماثلة تكون في الذاتيات وفي العوارض، نحو: الفرس مثل الإنسان في الحيوانية، ومثله في الحركة والأكل والشرب.

ويجوز أن يكون المراد نفي المثل عنه تعالى بمعنى أَنَّهُ لو كان له مثل لكان مثل ذلك المثل، كقولك: ليس لأخي زيد أخ، أي لا أخ له إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ، وهو زيد، وذلك من نفي الشيء بنفي لازمه، لأنَّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ العليم بالأصوات وغيرها، من الأجسام والألوان والأعراض والأطوال، وغير ذلك ممَّا يدرك بالبصر، تعالى الله عن الحواس، أو

البصير العالم بالموجودات مطلقا، كما قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وهكذا الوجهان كلما ذكر سمعه تعالى وبصره معا. وقدّم نفى المثل على طريق تقديم التحلي على التحلي، وهو أهم بنفسه، وبالنظر إلى المقام سبحانه عن كل نقص.

﴿لَهُ، مَقَالِيدُ﴾ مفاتيح ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ له البسط ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيقه عمن يشاء التضيق عنه ﴿إِنَّهُ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فأفعاله كلها حكمة، وهذا تعليل لما قبله من البسط والقدر، أي لأنه بكل... إلخ وتمهيد لقوله:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝٣٠ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا لِكَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْهُ مُؤَيَّبٌ ۝٣١﴾

وحدة الأديان في أصولها

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ فإن شرعه ذلك من كمال علمه وحكمته، وخص هؤلاء بالذكر لشهرتهم، لعل الكفار يميلون إلى ما جاعوا به من التوحيد وتوابعه، ولأنهم أولوا عزم وأصحاب شرائع مشهورة، والأتباع الكثيرة.

(بلاغة) وفي تقديم هذه الأمة وخطاها بخطاها في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾ تشريف لها ولنبيتها ﷺ، وكذا في ذكره ﷺ بالإيحاء بعد

ذكر التوصية، وقبل ذكر إبراهيم وموسى وعيسى بالتوحية، للتصريح برسالته ﷺ، القائمة لمنكريها.

(بلاغة) وأكد الإيحاء بنون العظمة تشريفاً له ولكتابه، وناسب ذلك تعبيره بـ «الذي» التي هي أصل الموصولات، وعبر في غيره بـ «ما» [سورة النساء آية ١٦٣]. وفي تقديم «لكم» إيماء إلى أن ما أوحى إلى نوح موحي به إلى النبي ﷺ، لأن الرسل قبله ناثبون عنه، وهو أوّل الرسل بهذا الاعتبار.

﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ يتوا به قائماً على الدوام، أو مستقيماً لا خلل فيه. و«أن» حرف تفسير لـ «شَرَعَ»، إذ فيه معنى القول، ومن العجيب أن تجعل مصدرية مخففة أو خفيفة مع أن مدحولها إنشاء لاخراج له يراد بالمصدر.

ومعنى إقامة الدين التوحيد والعبادة والإيمان بالكتب والرسل والبعث، وشمل ذلك الأصول وما أمروا به من الفروع، وأمّا غير ذلك فقد قال الله ﷻ ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (سورة المائدة: ٤٨).

والفروع كمكارم الأخلاق، فإنها متفق عليها في الأمم، وكالصلاة والصوم والتقرب بصلاح الأعمال، والصدق والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم أخذ الأموال، والزنى والكبر والظلم، والاعتداء على الحيوان، إلا أن صلاتهم ليست كصلاتنا خمس صلوات، وزكاتهم ربع المال، وصومهم في غير رمضان، أو فيه فبدلوه، وزادوا. وفي المدينة شرع الصوم والزكاة.

وقد قيل: المراد بإقامة الدين تحليل الحلال وتحريم الحرام بحسب ما أوحى إليهم، وقيل: لم يبعث الله نبياً إلا وأمره بالصلاة والزكاة بعد التوحيد وبالألفة والجماعة.

﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ في الدين بأن يأتي به بعض ولا يأتي به بعض، أو يأتي بعض ببعضه فقط، أو يزيد عليه بعض، والخطاب في الموضعين للأنبياء والأمم، فإنها معلومة بذكر الأنبياء، والخطاب في نفس الأمر للأمم، لأنهم هم الذين يقع منهم عدم الإقامة، ويقع منهم الاختلاف، ويجوز أن يقدر بعد قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ شرع لأممهم أن أقيموا الدين.

وقيل: لم يُشرع لآدم إلا التوحيد وذكر الله وتحريم الزنى والظلم، ونحو ذلك، وفي عهد نوح حرمت الأمهات والبنات، وهذا خطأ فإنهما محرمتان على عهد آدم عليه السلام، ولم يُشرع الحج لأمة موسى ومن بعده من الأنبياء، إلا نبينا عليه السلام، ولا للأمم قبل موسى عليه السلام، قال علي: «لا تتفرقوا فالفرقة عذاب والجماعة رحمة».

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ، إِلَيْهِ﴾ من التوحيد، ورفض كل معبود سوى الله تعالى، أو من إقامة الدين وترك مخالفة المسلمين فيه، ولفظ المشركين يدل على الأول، ولكن البعث يدخل في التوحيد، كما قيل لمنكره: ﴿أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ﴾ (سورة الكهف ٣٧).

وسلّى الله تعالى رسوله عليه السلام بقوله: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ إذ تضمن أن من قومك من سيؤمن، و﴿يَجْتَبِي﴾: يصطفي، وعدّاه بـ«إلى» لتضمّنه معنى الردّ، أي يرّده إليه عن الشرك، أو معنى الجمع، يقال: جمعت كذا إلى كذا. والهاء لله عز وجل، ولو لزم عمل عامل في ضميرين لمُسَمًّى واحد، لأن أحدهما معمول بواسطة حرف الجرّ، وهو في القرآن كثير. وكذا الهاء في قوله:

﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ عائدة إليه تعالى، ومعمولة بواسطة الجارّ مع المضمّر المستتر العائد إلى الواحد عليه السلام، ومقتضى الظاهر: «ويهديه»، لأن المجتبى

هو هذا المنيب، ولكن لم يضر له لبيان أن الاصطفاء متأثر بالإجابة إليه، ومن لم ينب إليه لا يكون مصطفى.

ولا تكرير بين الاجتباء والهداية، لأن الاجتباء معناه: تمييزه وتشخيصه ليكرم، وبعد ذلك إكرامه بالهدى، وقيل: هما فريقان مصطفىون، وهم أفضل، ومنيبون. ويجوز عود الهاء في الموضعين لما في قوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ، إِلَيْهِ﴾ فيتفق مرجع الضمائر وهي الهاءات في «إِلَيْهِ» في المواضع الثلاثة.

(بلاغة) ويجوز عوده إلى «الدين» في قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ فيتفق مرجع هاء «فِيهِ» وهاء «إِلَيْهِ» في الموضعين الأخيرين، وفيه مناسبة لفظية، وهي اتفاق هاء «فِيهِ» وهاء «إِلَيْهِ» في الموضعين الأخيرين، وَمَعْنَوِيَّة هي اتِّحَادِ المجتمع عليه والمتفرق فيه، والكلام هو في عدم التفرق في الدين، فناسب الجمع والانتهاه إليه.

وقيل: «مَا» وهاء «إِلَيْهِ» في قوله: ﴿مَا تَدْعُوهُمْ، إِلَيْهِ﴾: الرسالة، أي: ما تدعوهم إلى الإيمان به، وهو الرسالة، وهو خلاف الظاهر بلا دليل ولو صح في المعنى، وهاء «إِلَيْهِ» في الموضعين الأخيرين لله، رد عليهم.

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ أي: أمم الأنبياء بعدهم منذ بعث نوح في أمر دينهم، في وقت من الأوقات، أو حال من الأحوال. ولا يصح ما قيل: إن الواو لأعقاب من في سفينة نوح، وقيل: لأهل الكتاب تفرقوا حسداً له ﷺ، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ (سورة البينة: ٤) و﴿الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: مشركو مكة، والكتاب القرآن. وقيل: الواو لقريش، وهم المشركون الذين كبر عليهم ما يدعوهم إليه، كانوا يتمنون نبياً منهم فلما جاءهم كفروا به.

﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ من الله في أمر دينهم على السنة أنبيائهم فلا عذر لهم، والمراد كل أمة اختلفت فيما بينها، أو بعد العلم كذلك، بأن التفرق حرام متوعد عليه، والأول أولى. و«جاء» مجازا عن حصل، لجامع مطلق الحضور، أو حقيقة، والتجوز في العلم إذ عبر به عن سببه وهم الأنبياء، أو خلائفهم.

﴿بَعِيًّا﴾ على محمد ﷺ وعلى غيره ﴿يَبْنُهُمْ﴾ نعت «بَعِيًّا» أو متعلق به، والبغي: الظلم، أو الطلب للرئاسة، والأول أولى، إذ لا دليل على الرئاسة، والبغي متضمن لها.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وعدٌ بأن لا يعاجلهم بالعذاب ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُسَمًّى﴾ يوم القيامة أو تمام أعمارهم ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بتعذيب من فرقه بمخالفة للحق تعذيب استئصال، والمراد: لقضي بينهم كلهم، فلا يشكل بمن أهلك كعاد وثمود، أو المراد: لقضي عقب تفرقهم، ولم يؤخروا أعوامًا.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ﴾ علمهم الله التوراة والإنجيل والزبور، فـ«ال» للجنس، والإيراث: إراث تعليم قبل النبي ﷺ مع الحياة إلى رسالته، أو في حياته، لا إراث وخي. ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ بعد أسلافهم الأخبار أو بعد الأمم، أو بعد الأنبياء السابقة، وهم أيضًا من أواخرهم، فالمراد الذين على عهد رسول الله ﷺ، والآية كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (سورة البينة: ٤).

﴿لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ﴾ من الكتاب الذي أوتوه، أو من محمد ﷺ ﴿مُريبٍ﴾ موقع لهم في الاضطراب، فهم ولو آمنوا به غير مؤمنين به حق الإيمان، ويدل لذلك أنهم حرقوه؛ أو موقع لأعقابهم في الريبة.

﴿فَلَيْكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رُبُّنَا وَرُبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥﴾ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ جُحُودُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ لِغَيْرِ ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١٨﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ١٩﴾

الأمر بالدعوة والاستقامة ودحض حجة المجادلين

﴿فَلَيْكَ﴾ الفاء عاطفة، والإشارة إلى الائتلاف المأمور به من النهي عن التفرُّق، أو إلى ما أوصى به الأنبياء من التوحيد والعمل. واللام بمعنى إلى، متعلق بقوله تعالى: ﴿فَادُعُ﴾ وفاؤه صلة، أو في جواب شرط، أي: إذا كان التفرُّق موجِباً للعذاب بالاستئصال لولا أن الله عَزَّ وَجَلَّ يؤخِّر العقاب فادُعُ إلى الائتلاف.

أو اللام للتعليل والإشارة إلى العذاب، متعلق بـ«ادُعُ» على وجه الشرط، أو الصلة ومعموله الآخر محذوف، أي: فادُع لأجل ذلك العذاب إلى الائتلاف [قلت:] ولا تقل المعنى: لأجل ذلك التفرُّق وتشعب الكفر ادع إلى الائتلاف، إذ لا وجه له إلا على تقدير محذوف، أي: لأجل إزالة ذلك التفرُّق، أو لقصد إزالة التفرُّق.

وتجوز الإشارة إلى الشرع المعلوم من «شَرَاع» والفاءان على ما سبق، واللام بمعنى إلى، أي: ادع إلى ذلك الشرع، أو للتعليل، أي: ادع لأجل

ذلك الشرع إلى الائتلاف، فحذف إلى الائتلاف. ويجوز أن تكون الفاء الأولى في جواب شرط والثانية تأكيد لها، واللام بمعنى إلى، أي: إذا كان الشرع ما ذكر ووجبت الاستقامة، أو إذا كان العذاب مترتباً على التفرُّق فادع إلى الائتلاف المعلوم.

﴿وَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ﴾ دُمَّ على الاستقامة، وإن اعتبرت أن هذا الأمر متوجهٌ إليه كلَّ ساعة لم تحتج إلى التفسير بالدوام، والمأصـدق واحد، وكذا إن فسّر بلزوم المنهاج المستقيم، والمراد استقم في جميع الأمور، وقيل: المراد استقم أثبت على الدعاء إلى الائتلاف لمناسبة ما قبله.

(نحو) و«كَمَا أُمِرْتُ» نعت لمفعول مطلق، أي: استقم استقامة ثابتة كما أمرت به، وحذف الرابط المجرور في الصلة بالحرف، وقد قيل: يجوز حذفه بلا شرط إذا ظهر المراد.

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ لَا كُلَّهَا وَلَا بَعْضَهَا، وَلَا هَوَى بَعْضٍ وَلَا هَوَى كُلٍّ مهما يكن من شيء هوى لهم في الدين فلا تَتَّبِعْهُ ﴿وَقُلْ — اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أيّ كتاب من كتب الله، أي: ما يسمّى كتاباً من الله فقد آمنت به، بلا فرق بين كتاب وكتاب، ولا بين نبيء ونبيء.

أي: قل لأهل الكتاب، ولو كانت السورة مكيّة، أو قل لقومك، لأنها كلّها حق لا كأهل الكتاب، يؤمنون ببعض الأنبياء والكتب، ويكفرون ببعض، كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ... أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ (سورة النساء: ١٥٠ - ١٥١)، وفي معنى ذلك إعراض الجاهل عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (سورة الأحزاب: ٥٦) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا

وَتَسْلَمُوا...﴾ (سورة النور: ٢٧).

[قلت:] وفي الآية إثباتٌ أَنَّ كتب الله كُلَّهَا حقٌّ والأنبياء كذلك، وفيه تأليف قلوبهم، إذ آمن بكتبهم ورسولهم، وتعريضهم إذ لم يؤمنوا ببعض.

﴿وَأَمَرْتُ﴾ بما أمرت ﴿لَأَعْدَلَ بَيْنَكُمْ﴾ في تبليغ الشرائع لا أمرٌ أحدًا منكم وأترك آخرَ، ولا أهني أحدًا دون أحد، ولا أخبر أحدًا دون أحد، شريفكم ووضيْعكم سواء، أو في الخصام إذا تخاصمتم إليّ كذلك، أو في ذلك كُلّه وفي جميع الأحوال، وهو أولى.

(نحو) واللام للتعليل، أو بمعنى الباء على حذف الناصب، أي: بأن أعدل بينكم، وفيه أنّه لم يسمع حذف أن الناصبة للفعل بعد الباء، فكذا اللام النائية عنها، وقيل: اللام زائدة والباء وأن مقلّتان، أي: بأن أعدل بينكم، وفيه بعد.

﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ فأنتم ونحن مستوون في الأحكام المترلة ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ لا تجازون بأعمالنا ولا نجازي بأعمالكم خيرًا أو شرًّا ﴿لَا حُجَّةَ﴾ لا احتجاج ﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ لظهور الحق، وخصامكم لنا هو مكابرة منكم، أو لا دليل يحتاج إليه بعد الأدلة الموردة عليكم، وقد استدلّ أهل الكتاب على أنّهم أفضل لتقدّم دينهم وكتبهم وأنبيائهم، وهم مخطئون، وكتبهم تُكذِّبهم.

[قلت:] وما في القرآن من تفضيل بني إسرائيل على العالمين محمول على عالمي زمانهم ما لم يجيء رسول الله ﷺ، ولزمهم على دعوى العموم أن يكونوا أفضل من إبراهيم وإسحاق، ولا يقولون به، [قلت:] والقرآن نصٌّ على أن هذه الأمة أفضل الأمم كُلِّهَا، قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾ (سورة آل عمران: ١١٠) الآية.

﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ يوم القيامة ﴿وَالِيهِ الْمَصِيرُ﴾ مصدر ميميٌّ بمعنى

الصيرورة ليفصل بيننا وبينكم.

(سبب النزول) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه همت طائفة من بني إسرائيل أن يرُدُّوا الناس عن الإسلام، كما قال الله ﷻ : ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا...﴾ (سورة البقرة: ١٠٩) فقالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فديننا أفضل من دينكم، فنحن أولى بالله تعالى منكم، فترل قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: يخاضعون في دين الله إلى قوله: ﴿شَدِيدَةً﴾ أو إلى ﴿الْمِيزَانِ﴾.

وعن عكرمة أنه لما نزل ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (سورة النصر: ١) قال المشركون: قد أسلم الناس أفواجا فخرجوا عتًا أو اتركوا الإسلام، ووجه المحاجة أنهم هكّموا بقولهم: «قد أسلم الناس أفواجا» وإن دعواهم تتضمن أن الإسلام ممّا يصحُّ تركه.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ «مَا» مصدرية، أي: من بعد استجابة الناس له، أي: لله تعالى، أو لدينه، ويجوز عود الهاء إلى الدعاء المعلوم من قوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ فَادْعُ﴾ والاستجابة إنما تكون بعد الدعاء، وكأنه قيل: من بعد ما دعاهم الله أو نبيّه إلى دينه، واستجابوا له، وإن شئت فقدّر من بعد ما استجيب لدعوته.

﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي: زائلة باطلة، بل لا حجة لهم، وإنما سماها لهم على زعمهم، ولتَهكُّمُ بهم، والمستجيب له من أسلم في مكة، وقد مرّ في تفسير هذه السورة، أو التي قبلها أنه أسلم جماعة كثيرة بمرة واحدة، وأسلم من في دار الصفا ومن تبعهم، حتّى إن عمر رضي الله عنه أسلم

وجهر وقال: «لا يعبد الله سرًّا».

وقيل: المستجيب أهل الكتاب لإقرارهم بنعوته في كتابه، واستفتاحهم به، إذا جاء على قتال أعدائهم [سورة البقرة آية ١٨٩]، وهم العرب الذين يؤذونهم، وهذا على أن الآية مدنيّة، ولا يضرُّ أنها مكّيّة وأنّه تعالى أخبره عنهم بذلك، أو سمعه ﷺ، وبلغ ذلك أهل مكة، وذلك صحيح ولو لم يبلغهم، والمحاجون أهل مكة.

أو المستجيب الله ﷻ، والهاء له ﷻ، وذلك بإظهار المعجزات، كإجابة دعائه عليهم بالقحط سبع سنين، وتخليص المستضعفين من أيديهم، ويوم بدر، وهذا على أن الآية مدنيّة.

﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ كراهة الله لهم وكونهم ممن لم يرض عنه **﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾** في دنياهم وأخرائهم، أو الغضب لازمه في الجملة، وهو عذاب الآخرة، والعذاب الشديد في الدنيا.

[قلت:] والآية شاملة بالمعنى لمن يخاصم في السلام عند إرادة الدخول إلى المنزل، ويقول لجهله: إن المرأة لا تسلم لثلاً يسمع الرجال صوتها، وازداد عنادا أنه أباح لها أن لا تسلم ولو لم يكن هناك رجل أجنبي يسمع بعد قيام الحجّة أن أحكام القرآن جارية على الرجال والنساء إلا ما خصّه الدليل، ومع قيام الحجّة أن الصحابيّات يسلمن من خارج الباب مطلقاً، ولو حضر الرجال خارجاً، أو كانوا داخلاً بجانب مع نسائهم، وسلامهنّ من الفروض التي تؤدّي مطلقاً.

[قلت:] كما يسلمن على العالم إذا أردن سؤاله عن فرض، وما دون الفرض، وكما يسألن العالم ولو عن نفل أو مباح، وكما يجبن السائل من وراء حجاب فيسمعهنّ، وذلك من الجدال الباطل في قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (سورة النور: ٢٧). [قلت:]

ومن علم من امرأة أنها تدخل بلا سلام فليتبرأ منها.

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ القرآن، و«ال» للعهد، أو جنس الكتب و«ال» للجنس، والمقام قابل للاستغراق بأن يكون المعنى: إنَّ الكتب كُلُّهَا من الله، وأنه لا شيء منها على غير حق، كما قال ﴿بِالْحَقِّ﴾ ملتبسا بالحق أو مصاحباً له ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ العدل الشبيه بالميزان لجامع عدم الزيادة والنقصان، أي: أنزل وجوب العدل في أفعالكم وأقوالكم واعتقادكم في الديانات والخصام.

(بلاغة) أو الميزان: الأحكام الشرعية النازلة الشبيهة بالميزان كذلك، وإسناد الإنزال إلى الكتاب بمعنى الألفاظ والشرع وهو معانيه، وجوب العدل حقيقة شرعية. وقيل: الإنزال استعارة، وأصله في الأجسام. [قلت:] ويضعف أن يفسر الميزان بحقيقته والتجوز في الإنزال، لأنَّ المراد بإنزاله العمل به، لئلا يتغابن الناس، ولم يترل جسم الميزان.

والتفسير بالميزان حقيقة هو ظاهر قول ابن عباس في الآية: إنَّ الله أمر بالإيفاء ونهى عن البخس.

[قلت:] وأضعف من هذا أن يفسر بتميز الحسنات والسيئات ومقتضاهنَّ من الجزاء يوم القيامة. وأشدُّ ضعفاً منه تفسيره بميزان حقيق توزن به الحسنات والسيئات يوم القيامة، عند البعض المثبتين له. وقيل: أوَّل من أمر بآلة الميزان نوح عليه السلام.

﴿وَمَا يُذْرِكُ لَعْلُ السَّاعَةِ قَرِيبٌ﴾ فيه مناسبة لتمييز الحسنات والسيئات يوم القيامة، أي: وما يصيرك دارياً بشأن الساعة، لعلَّ الساعة قريب فيجازى المكلف على جرمه والمطيع على إحسانه، فاجتهد في العدل

والشرع قبل مفاجأتهما.

والساعة يوم القيامة، وهو وما بعد البعث شيء واحد فيه الجزاء بعد البعث، والساعة أمر ثابت غمضي الليالي والأيام إليها، فلا حاجة إلى تقدير مضاف، أي: إتيان الساعة، وقدره بعض المحققين وجعله وجهاً في تذكير لفظ «قريب»، أو ذكر لأنه نعت لمذكر، أي: أمر قريب، أو وقت قريب، أو لأن الساعة وقت، أو أريد بها البعث، أو لجواز التأنيث في النسب، ويجعل «قريب» للنسب، كامراً لآين وتامر، أي: ذات قرب.

﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ استهزاءً، يقولون: ليتها حضرت لنرى أن الحق معنا أو مع محمد ﷺ وأصحابه **﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾** خائفون منها مع استعداد لها والخوف، لأنهم لا يعلمون ما حالهم عندها، ولا يم يختم لهم، ولا يظهر أن يراد هنا اعتناؤهم بالثواب.

(بلاغة) وقدر بعضهم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ولا يشفقون منها، والذين آمنوا مشفقون منها ولا يستعجلون بها، على الاحتباك، ولا حاجة إليه، **﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾** الحصر إضافي، أي: هي حق لا باطل.

﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ﴾ يجادلون فيها، استعارة من "مریت الناقة": إذا مسحت ضرعها للحلب، يستعملون جهدهم في نفيها، كما يمسح الضرع في شأن الحلب.

ويجوز أن يكون المعنى: يترددون في أمرها شكاً، والمفاعلة في الوجهين ليست بين اثنين بل للمبالغة، وتحتمل البقاء على الأصل بمعنى: إن كلاً يذكر للآخر قوته في نفيها بالأوجه الباطلة.

﴿لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق، كيف يشك فيها أحد مع أنه تعالى أحى

أمواتا في الدنيا وأحى الأرض بعد موتها وأحى الجنين ويخلق الأشياء من عدم؟ فكيف يصعب عليه إحياء ما تلاشى وفني؟ وهو عالم بالغيوب كلها، وهو الذي لطف بالغوامض علمه، وعظم عن الجرائم حلمه، أو من ينشر المناقب ويستمر المثالب، أو من يعفو عمن يهفو، أو يعطي العبد فوق الكفاية ويكلف الطاعة دون الطاقة.

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ ينعم عليهم من حيث لا يعلمون أنعاما كثيرة، وذلك في البارِّ والفاجر، إذ لم يهلكه بجوع لفجور، إلا أن الكافر لم يشكر نعمة اللطف. ولا مانع من إسناد البرِّ إلى الله في شأن الكافر خلافا لبعض.

وفسر بعضهم لطفه بكثرة الإحسان، وبعض بالرفق، ومن قول المتصوفة: إنه لطف بأوليائه فعرفوه، ولو لطف بأعدائه ما جحدوه، وقيل: اللطف مطلق الإنعام بلا قيد خفاء، والإضافة للعموم، وقيل: المراد المؤمنون، وبره بهم: توفيقهم وإدخالهم الجنة، فالإضافة للتشريف.

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ هذا يناسب إرادة المؤمنين بالعبادة، فالرزق رزق الجنة، أو المنافع الدنيئة من التوفيق وغيره، والأخروية، وإدخال الجنة، وإلا فرزق الدنيا قد شاءه لكل أهل الدنيا من بارٍّ وفاجر، فهذا كقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا... بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (سورة النور: ٣٨).

وفي الحديث القدسي: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِيْمَانُهُ إِلَّا الْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِيْمَانُهُ إِلَّا الْفَقْرَ وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِيْمَانُهُ إِلَّا الصَّحَّةَ وَلَوْ أَسْقَمْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلَحُ إِيْمَانُهُ إِلَّا السَّقَمَ وَلَوْ أَصَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسْأَلُنِي أَبَا مِنْ الْعِبَادَةِ فَأَكْفُهُ لَنَلَّا يَدْخُلُهُ عَجَبٌ فَيَفْسُدَ ذَلِكَ، إِنِّي أَدْبَرُ أَمْرَ

عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير»^(١).

وإن جعلنا الرزق على العموم للبارّ والفاجر وكلّ ذي روح، فالمعنى: يرزق ما يشاء لمن يشاء، فيدخل أرزاق الدنيا للمؤمن والكافر، وأرزاق الدين والآخرة للمؤمن، وهو أنسب بقوله: ﴿وَهُوَ الْقَوِيُّ﴾ القادر على ما يشاء من رزق وغيره ﴿الْعَزِيزُ﴾ لا يُرَدُّ عما أراد.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ٢٢﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبَدَعَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ٢٥﴾ وَنَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنَزِدْ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦﴾

١- أورده ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية، ج ١، ٢٢. وأبو الفرج الحنبلي في جامع العلوم والحكم، ج ١، ص ١٨٨، من حديث أنس.

بشارة المؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ أي: هو غالب غير عاجز عما أراد من التفضيل في رزق الدنيا بعضا على بعض، ومن تخصيص المؤمن بخير الدين والآخرة، فقد عمَّ برُّه البارَّ والفاجر، والدنيا والآخرة.

والحرث: إلقاء البذر في الأرض، شَبَّه به العمل لجامع التولّد، كما يتولّد من البذر الثمار يتولّد من العمل الصالح خير الدنيا والآخرة، لمن أراد الآخرة حتّى إنّ الحسنة بما فوق سبعمائة، فتلك زيادة عظيمة، ويتولّد من العمل الطالح شرّ الدنيا والآخرة، وله من الدنيا نصيبه فقط، ولا نصيب له في الآخرة، لأنّ همّه مقصور على حرث الدنيا.

وعن أبيّ بن كعب عن رسول الله ﷺ : «بشّر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب في الآخرة»^(١). وقيل: ذلك زيادة توفيق للعمل الصالح.

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ بل ألهم شركاء في الكفر؟ وهم الشياطين، شرعوا لهؤلاء الكفرة من قومك ما لم يأمر الله تعالى به عباده من الدين، فـ«أَمْ» منقطعة بمعنى "بل" الانتقالية عمّا قبل، من قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ...﴾. وهزمة الإنكارية للياقة شرع ما لم يأذن به الله تعالى، أو للتقرير، أي: أقرُّوا بما عندكم في ذلك هل كان؟.

أو الشركاء: الأصنام، وإسناد الشرع إليها لأنّها سبب ضلالهم، كقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٦) توصّلوا

١- رواه أحمد في مسند الأنصار، رقم ٢٠٧١٥، من حديث أبي بن كعب.

بسبب عبادتها إلى جعل البحيرة والوصيلة والحامي، شرعوا ذلك وغيره مما يجرُّ إليه عبادتها.

وأما عبادتها فنفس ضلال، لا سبب للضلال، نعم نختها أو شراؤها سبب للضلال الذي هو عبادتها، وغيرها كتركهم بعبادتها إلى الله ﷻ، نعم أيضاً عبادتها سبب تسميتهم ضالين.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ الوعد بالتأخير إلى قيام الساعة، أو تمام أعمارهم، أو الفصل البيان، كما هو تفسير في قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ...﴾ (سورة المرسلات: ٣٨) ﴿لَقَضِيَ بَيْنَهُمُ﴾ بين المؤمنين والكفرة في الدنيا، أو حين افترقوا بلا تأخير، وقيل: الضمير للكفرة وشركائهم من الشياطين أو من الأصنام.

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ المحدث عنهم، أظهر ليشنع عليهم باسم الظلم، والأصل: «وإنهم»، أو «الظالمين» عموماً ويدخل المحدث عنهم أولاً ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة، أو فيها وفي الدنيا بالأسر والقتل والسي.

﴿تَرَى﴾ يا محمد، أو يا من يصلح للرؤية، وهذا أشنع عليهم كالصریح بالافتضاح لكل أحد ﴿الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ﴾ خائفين خوفاً شديداً، قال بعض المحققين: الإشفاق عناية مختلطة بخوف، وإن عدي بعلی فمعنى العناية أظهر، والمراد بالظلم هنا وفيما مر: ظلم النفس بالذنوب، ومنها ظلم الغير، أو الظلم نقص الحق، كذلك حق الله أو مع حق غيره ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ من المعاصي، أن يذكر لهم، أو يحضر في صحيفة، أو من جزاء ما كسبوا بتقدير مضاف، أو ما كسبوا هو الجزاء سُمي باسم سببه، وهذان أنسب بقوله ﷻ: ﴿وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾. وعلى الأول يكون المعنى أن ذكره أو إحضاره في صحيفة واقع. والباء للإلصاق، أي: لاحق بهم، أو بمعنى على، ولو كان مجازاً لأن لفظ وقع يناسبه.

و«من» للابتداء، وقال بعض المحققين: للتعليل وهو أدخل في الوعيد. ومعنى

﴿وَأَقِمْ﴾ أنه حصل لهم، لتزيل ما لا بد منه منزلة ما وقع. والجملة حال من المستتر في «مُشْفِقِينَ» مقدرة، لأنهم لم يقع بهم حال الإشفاق بل بعد.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ أي: مياهاها الماكث مع الشجر، وظرفيتها لهم مجاز بالاستعارة، لأنهم ليسوا في الماء والشجر، بل عندهما، أو روضاتها كناية عن أطيب البقاع وأنزهها، ومحاسنها وملاذها، وفي الجنة مواضع غير الروضات هن لمن دون ذلك في العمل.

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ من الملاذ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يتعلق بـ«لَهُمْ» لنيابته عن ثابت أو ثبت، أو [يتعلق] بـثابت أو ثبت، ويضعف تعليقه بـ«يَشَاءُونَ» كأنه قيل: ما يشاءونه من عند ربهم يحصل لهم، ويجوز أن يكون خيرا ثانيا، أو حالا من الواو أو من هاء «لَهُمْ».

[قلت:] وكل ما خطر ببال أهل الجنة يحصل لهم في الحين، حتى إنه لتجتمع الجماعة فتكون عليهم سحابة فتقول: ما تحبون أن أمطر عليكم؟ فما سمى أحد شيئا إلا أمطرته، ويقول القائل: أمطري علينا كواعب أترابا فتمطرهن.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور أعلى شأنًا للمؤمنين ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ غاية الكبر الذي يصغر عنده غاية الصغر كل ما سواه.

﴿ذَلِكَ﴾ الفضل الكبير، أو ذلك الذي عبر عنه بالفضل الكبير هو الثواب ﴿الَّذِي﴾ خبر ﴿يُشَرُّهُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ به، فحذف الرابط والحرف معه دفعة لظهور المعنى كما هو قول، أو على ما شهر من اشتراط جر الموصول بمثله وتعليقه بمثل متعلقه، كقوله: ﴿وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ (سورة المؤمنون: ٣٣) يحذف الجار ويتصب مجروره محلا انتصاب المفعول به الصريح، فيحذف.

(نحو) ويجوز أن تكون الإشارة إلى التبشير، ورابط الموصول

ضمير محذوف هو مفعول مطلق، أي: يَشْرَهُ، كما تقول: القيام قمته، وفيه ضعف، لأنه لا دليل على أن لفظ «ذَلِكَ» واقع على التبشير، ولو قلت ذلك الذي ضربته، وأردت ذلك الضرب الذي ضربته لم يفهم عنك، فَلَمْ يَقْبَلْ؟ فلا تغفل. ادَّعَى بعض أن «الَّذِي» هنا حرف مصدر، وأن المعنى: ذلك تبشير الله، وليس كذلك.

﴿قُلْ﴾ يا مُحَمَّد لقريش على الصحيح، وقيل: للأنصار، وقيل: للناس كلهم، يحبُّ بعض بعضاً لقراءة النسب بينهم ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ على القرآن أو على التبليغ والبشارة للمؤمنين ولغيرهم إن آمن، والأولى الاختصار على التبليغ ﴿أَجْزَاءً﴾ عوضاً من مال أو جاه أو نفع مَّا ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةُ﴾ أن تودُّوني، أي: تحبُّوني فيؤثِّر فيكم تبليغي ﴿فِي الْقُرْبَى﴾ لأجل القربى، أو بسببها، وهي قرابة النسب، [والمراد] إن لم تراعوا أخوة النبوة فلا أقلَّ من أن تراعوا حقَّ النسب وتحفظوني، ولا يكن غيركم من العرب أولى بنصري منكم.

وقيل: إِلَّا محبَّتكم في أهل بيتي، و«فِي» على هذا للظرفية المجازية، و«الْقُرْبَى» بمعنى الأقرباء. والجارُّ والمجرور حال، أي: ثابتة فيهم متمكنة، وعلى السَّيِّئَةِ تعلق بـ«مودة» وقيل: مثل ما مرَّ.

وقيل: المعنى إِلَّا محبة بعضكم للقراءة، وقيل: إِلَّا التقربُ إلى الله تعالى بالعمل الصالح، قال ابن عباس رضي الله: عنهما «إِلَّا رعاية حقوقي لقرايتي» كما روى البخاري ومسلم، قال ابن عباس: لا بطن في قريش إِلَّا وفيهم قرابة لرسول الله ﷺ (١).

(سبب النزول) جمع قريش مالا ليرشوه ﷺ على ترك ما يأتيهم به من

١- انظر البخاري كتاب التفسير، باب ٣٠٥، قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾ رقم ٤٥٤١.

دين الله، فترلت الآية، وقيل: أناه الأنصار بمال ليستعين به على ما ينوبه فترلت الآية. فردّه، على أن الآية مدنيّة، وأمّا على أنها مكّيّة فأرسلوه إليه في إحدى العقبات الثلاث.

(سيرة) وفي الأنصار قرابة لرسول الله ﷺ لأنهم أحواله، فإن أم عبد المطلب سلمى بنت زيد النجارية منهم، وكذا أحوال أمه آمنة من الأنصار، وقد قيل: قرابته في جميع العرب، لأنهم إمّا عدنانيون ومنهم قريش، وإمّا قحطانيون ومنهم الأنصار وقضاة، وفي الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال: «أذكركم الله تعالى في أهل بيتي»^(١).

[قلت:] والناس مكلفون بمودة أهل البيت إلّا من بآن شره، فإن الناس في دين الله سواء، وحقّ الله أعظم، وقد قال لهم: «لَا يَأْتِينِي النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ وَتَأْتُونِي بِنَسَبِكُمْ»^(٢). وفي الترمذي والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ: «أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم، وأحبوني لحبّ الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي»^(٣).

وروى ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يغيضنا أهل البيت رجل إلّا أدخله الله تعالى النار»^(٤).

١- رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عليّ بن أبي طالب ﷺ، رقم ٢٤٠٨، ورواه أحمد في مسند الكوفيين، رقم ١٨٧٨٠. من حديث زيد بن أرقم في حديث طويل.

٢- تقدّم تحريجه، انظر: ج ١، ص ٢٧٣، تفسير الآية ١٣٤ من سورة البقرة.

٣- رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ، رقم ٣٧٨٩، من حديث ابن عباس.

٤- رواه أحمد في مسند بني هاشم، رقم ١٧٨٠، من حديث عبد المطلب بن ربيعة، ورواه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة، ج ٣، ص ١٦٢، رقم ٤٧١٧. من حديث أبي سعيد الخدري.

[قلت:] وفيه إشارة إلى الجورة من بني أمية، لأنَّ لهم طعنًا شديدًا في بني هاشم وظلموهم، حتَّى انتقم الله منهم، ففترقوا وكان لهم الملك في أندلس بعد ذلك ألف شهر. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن رسول الله ﷺ: «لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمانٌ حتَّى يحبَّكم الله تعالى ولقرايقي»^(١) والخطاب للقراية، [قلت:] وقيل: وجوب حبِّهم منسوخ ولا يُعْضُ أحدٌ منهم إلَّا لموجب.

(نحو) والاستثناء منقطع، لأنَّ المحبةَ ضروريَّةٌ ليست ممَّا يكسب ويجعل أجره، وإن اعتبرت مقدِّماتها الاختياريَّة كان متَّصلًا، وقيل: الاستثناء منقطع مطلقًا، وإنَّ المحبةَ لا يصحُّ أن تكون أجرًا.

قيل: وجبت مودةُ قرابته في مكَّة بُدِّلَتْ بِمَحَبَّةِ الْأَنْصَارِ لَهُ وَلَهُمْ، وَنَزَلَ ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ (سورة سبأ: ٤٧) فهذه الآية ناسخة لآية السورة، فألحقه الله تعالى بالأنبياء قبله في عدم الأجرة على الدين، كما قال نوح/ ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...﴾ (سورة الشعراء: ١٠٩).

[قلت:] لا يصحُّ أنَّه أُجِيزَ لَهُ ﷺ أَخَذَ الْأَجْرَةَ فَضْلًا عَنْ أَنْ تَنْسَخَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مَنْقُطِعٌ، وَعَلَى الْإِتِّصَالِ يَكُونُ مِنْ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ، أَيْ: إِنْ سَأَلْتُ أَجْرًا فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَحْبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، وَحُبُّهُمْ لَيْسَ أَجْرًا بَلْ أَمْرٌ لَازِمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ، كَقَوْلِهِ: «وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ...» وَقَالَ: «أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي» وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَسَاؤُهُ.

ولكن المراد آل عليٍّ وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس وفاطمة، وقيل: بنو

١- رواه أحمد في مسند بني هاشم، رقم ١٧٨٠. وأورده الهندي في الكثر، باب فضائل أهل البيت مجملًا ومفصلًا، ج ١٣، ص ٦٤٢، رقم ٣٧٦٢٣. من حديث العباس بن عبد المطلب.

هاشم وبنو المطلب، ومن زلّ من آلِه فهو كغيره في أن يزجر ويعاب، وحقّ الله ﷻ أولى.

وسئل رحمه الله عن القربى في الآية فقال: «عليّ وفاطمة وابناهما» رواه البخاري، وأحاديث الباب كثيرة، وفي بعض إسنادها بعض الشيعة.

[قلت:] وقد يأمر الإنسان باحترام قوم ويريد ذلك مقيداً بعدم الزلّة بعد، وكثيراً ما تلقى من هو ذلك النسب من أهل فاس أو سائر المغرب الأقصى وهو مقارف للكبائر مصرّ عليها فأَيُّ حقٍّ لهذا؟

(وَمَنْ يَقْتَرِفْ) يكسب (حَسَنَةً) أيّ حسنة كانت، ولا سيما حبّ النبي ﷺ وآله، فإنّ ذلك حبّ التوحيد، وقال ابن عباس: «الحسنة المودّة في قربي رسول الله ﷺ» وإنّ الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لشدة محبّته لأهل البيت (نُزِدَ لَهُ، فِيهَا حُسْنًا) أي: زينة بمضاعفة الثواب فإنّها تردان بمضاعفته (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ) للذنوب (شَكُورٌ) مجاز للمطيع بثواب طاعته والزيادة عليه.

(أَمْ يَقُولُونَ) بل أيقولون بالإضراب الانتقالي والتوبيخ (افْتَرَى) محمد ﷺ (عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) بأن قال: أرسلني الله ولم يرسله، وأنزل عليّ القرآن ولم ينزله، وهو ﷺ بعيد عن الكذب مطلقاً، ولا سيما على غيره، ولا سيما على الله سبحانه العالم بالصدق والكذب المنتقم من الكاذبين. و«كَذَبًا» مفعول به لـ«افْتَرَى» بمعنى أحدث أو صوّر كذباً وإن فسر بالكذب فـ«كَذَبًا» مفعول مطلقاً.

(فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ) الحتم على قلبك أو خذلانك أو افتراءك (يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ) يغطّ على قلبك لم يخطر ببالك معنى من معاني القرآن، ولا نطق لسانك بحرف من حروفه، فلا يدخله الإيمان، فتكون من المشركين المفترين الكذب،

ففي هذا نفى الافتراء عنه ﷺ، والتعريض بأنهم المفترون.

وقيل: الختم إنساء القرآن. وأتى بـ«إِنْ» الشرطية مع أن مشيئته للختم مجزوم بانتفائها لأن التوفيق والخذلان فعلان من أفعاله تعالى، ولو كان قضاؤه لا يتخلّف. وقيل: إرخاء للعنان، وقيل: إشعاراً بعظمته واستغنائه عن الخلق لا يحتاج إلى رسول الله ﷺ، ولا إلى غيره ولا إلى إيمان أحد.

﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾ الشرك والمعاصي بلا إرسال نبيء ولا إنزال كتاب. والعطف على «يَخْتَمُ» والجزم بحذف الواو ﴿وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ برفع المضارع. والجملة حال من لفظ الجلالة، أو مع مبتدأ يقدر، أي: وهو يحق، أو الرفع بالعطف على «إِنْ» وما بعدها من جملة الشرط والجواب، أو «يَمْحُ» مرفوع حذفت الواو في الخط كما حذفت في اللفظ للساكن مثل: ﴿وَيَذْغُ الْإِنْسَانُ﴾ (سورة الإسراء: ١١) و﴿سَدَّغُ الزَّبَانِيَةَ﴾ (سورة العلق: ١٨) فالعطف على «إِنْ» وما بعدها.

ويدل على تقدير الواو ورفع الفعل ثبوت الواو في بعض المصاحف، ويناسبه إظهار الجلالة. والمراد: كيف يفترى رسول الله ﷺ الكذب والله سبحانه يمحو الباطل ويحق الحق؟ لو كان مفترياً لم يبق أمره في ازدياد ولأذهبه الله. و«كلماته» القرآن ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ صدرك وصدورهم، فيجازي كلاً على حسب ما في صدره.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ فلا يعاقبهم على ما تابوا عنه، وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ»^(١) كما في

١- رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب فضل التوبة والاستغفار... رقم ٣٤٣٧. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم ٤٢٥٣، من حديث ابن عمر.

الترمذي عن ابن عمر، وفي حديث: «ما دام فيه الروح» وشهر أنه لا تقبل إذا عاين.

وفي حديث عبد الله بن مسعود وأنس: «إن الله تعالى أفرح بتوبة العبد من رجل نزل في أرض مفازة مهلكة، ونام ويقظ وقد ذهب عنه بعيره، عليه طعامه وشرابه، فطلبه حتى اشتد الحر والعطش، فرجع لموضعه ووضع رأسه على ساعده ليموت، فإذا هو على رأسه، فأخذ برسنه، أو ذهب إلى شجرة فنام تحتها فلم يوقظه إلا بعيره يأكل منها، فأخذ بخطامه»^(١).

[قلت:] والتوبة: أن يندم عن الذنب خوفا من عذاب الآخرة، أو طمعا في الجنة أو لهما معا، أو إجلالا لله ويعزم أن لا يعود إليه، ويقضي ما عليه من حق الله فيه، أو حق المخلوق، أو يعفو صاحب الحق أو وارثه، فإن لم يصل إلى ذلك أعطى الفقراء، وإن لم يصل إلى ذلك لعسره أوصى به. وقيل: التوبة الرجوع والباقي شروط.

دخل أعرابي مسجد رسول الله ﷺ وقال: «اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك» وكبر، وكما فرغ من صلاته قال له علي: سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى التوبة، فقال: يا أمير المؤمنين ما التوبة؟ فقال: الندم على الذنب، وقضاء الفرائض، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها بالمعصية، وإذابة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلالة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

١- رواه أبو يعلى في مسند عبد الله بن مسعود، رقم ٥١٠٠، من حديث ابن مسعود. مع اختلاف طفيف في اللفظ.

قال سهل بن عبد الله التستري^(١): التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «والله إنِّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(٢) وفسر الأكثر في رواية الأغر بن بشار لمسلم: «يا أيُّهَا النَّاسُ تَوَبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

وروى مسلم عن أبي موسى أنه قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَكَانَ يَسْطُ يَدُهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ النَّهَارِ، وَيَسْطُ يَدُهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(٣).

[قلت:] وإن تاب عن بعض المعاصي وأصرَّ على بعض صحَّتْ توبته عن ذلك البعض، فلا يعاقب في الآخرة إلاَّ على ما أصرَّ عليه، وأكثر المعتزلة على أنَّها غير صحيحة. وقبول التوبة غير واجب على الله ﷻ، ولا واجب على الله ﷻ خلافاً للمعتزلة.

﴿وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ الصغائر باجتناب الكبائر، والكبائر بالتوبة، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (سورة الفرقان: ٧٠) ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ﴾ (سورة طه: ٨٢) والأشاعة أجازوا العفو عن الكبائر غير الشرك بلا توبة، ومنها الإصرار على الصغائر، وهذا تفسير لما قبله، أو يراد بما قبله الكبائر وبهذا الصغائر ﴿وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ﴾ من خير وشرٍّ فيجازيهم عليه، وهذا تحذير وإغراء.

١- تَقَلَّصَتْ ترجمته، انظر: ج ٥، ص ٢٢٧.

٢- رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة، رقم ٥٩٤٨. ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٨٢٨٨. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه مسلم في كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب، رقم ٢٧٥٩. ورواه أحمد في مسند الكوفيين، رقم ١٩٠٣٥، من حديث أبي موسى.

﴿وَيَسْتَجِيبُ﴾ الله ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قيل: منصوب على حذف الجار، أي: للذين.

(نحو) وهذا من العجيب، يكثرون القول بترع الجار في القرآن مع أنه سماعي لا يقال به إلا حيث لم يوجد وجه غيره، فنقول: «استجاب» يتعدى بنفسه تارة كما هنا، وباللام أخرى كشكرته وشكرت له، ويتعدى إلى الدعاء بنفسه، ولا مفعول له إذا عدّي باللام مُقَدَّرَةً، لأن المعنى الإقبال عليهم، وعدم الإعراض عنهم إذا دعوا، وذلك كما يقال: أجابه وأجاب له، فاستجاب وأجاب بمعنى، ويجوز أن يقدر: ويستجيب دعاء الذين آمنوا.

وقيل: المعنى يثيب الذين آمنوا على أعمالهم، فإن الطاعة تشبه الدعاء لأنها طلب لما يترتب عليها، والإثابة عليها تشبه إجابة الدعاء، كما يسمى الشاء دعاء لأنه تترتب عليه المكافأة، كما تترتب الإجابة على الدعاء، قال عليه السلام: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»^(١).

وإنما أن يريد بالدعاء العبادة، أو ظاهره، سَمَاهَا دعاء لترتب الثواب كترتب الإجابة على الدعاء، أو لأن المشتغل بالعبادة يعطى أفضل مما يعطى الداعي، قال الله تعالى: «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين»^(٢) قال أمية بن الصلت لابن جدعان حين أراد معرفته:

أذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الوفاء

١- رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب دعاء عرفة، رقم ٣٥٨٥. من حديث عبد الله بن عمرو.
٢- رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، رقم ٣٣٨٣. ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب فضل الخاملين، رقم ٣٨٠٠. من حديث جابر.

قال عليه السلام: «أفضل الدعاء الحمد لله»^(١) يعني إن الحمد يدل على السؤال بالتعريض، أو شبه العبادة بالدعاء. ومن أجاز الجمع بين الحقيقة والمجاز أجاز تفسير الاستجابة بإجابة الدعاء والإثابة على الطاعة معاً، وكل منهما إحسان فيجوز حمله على عموم المجاز.

وقيل: «الذين» فاعل «يَسْتَجِيبُ»، أي: يستجيبون الله، أي: قبلوا ما أمرهم به وعملوا به، والمضارع على كل حال للتجدد، والعطف على قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾.

قيل لإبراهيم بن أدهم^(٢): ما لنا ندعو ولا نجاب؟ قال: لأن الله تعالى دعاكم فلم تجيبوه، فقرأ: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ﴾ (سورة يونس: ٢٥) و﴿يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني أن «الذين» فاعل «يَسْتَجِيبُ» فمن لا يجب الله لا يجبه.

(سبب النزول) و﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ على عمومها لفظاً ونزولاً، وقال سعيد بن جبیر: قالت الأنصار: يا رسول الله هذه أموالنا تحكّم فيها لما يعرفوك، فترل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ تودّون قرايتي من بعدي فخرجوا مسلمين، وقال المنافقون: افترى على الله في حبّ قرابته بعده، فترل: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ...﴾ فقرأها عليهم فتابوا فترل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ...﴾ فقرأها عليهم وقرأ: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

١- أورده محمد بن سلامة في مسند الشهاب، ج ٢، ص ٣٢٦.

٢- إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق، أبوه من أهل الغنى في بلخ. تفقه في بلدته ثم رحل في طلب العلم إلى الشام والعراق والحجاز، وكان يعيش بالعمل في الحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم، وكان كثير الزهد فصيح اللسان. توفّي سنة ١٦١هـ، ودفن في سوفن ببلاد الروم. الزركلي: الأعلام، ج ١، ص ٣١.

الصَّالِحَاتِ ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ على ما سألوا واستحقوا، قال بعض المحققين: الظاهر أن هذا الحديث موضوع. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ مقابل لإجابة المؤمنين والتفضل عليهم.

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ﴾
 إِنَّهُ يُعْبَادُهُ خَيْرٌ بِصِيرٍ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ
 وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاتٍ ثَبَرٍ
 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مَّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَكْسِبَتْ أَيْدِيكُمْ
 وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
 نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَاءْ يُسَكِّنِ الرِّيحَ فَيَظْلِلْنَ
 رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا
 وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَّجِيٍّ ﴿٣٥﴾ فَمَا أُوْبَيْسَهُ
 مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

من مظاهر حكمة الله في خلقه، وآياته الدالة على قدرته

﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ تكبروا فيها بطراً وظلموا، فإن الغنى مبطرة مأثرة، كما بغى قارون بماله، قال رسول الله ﷺ : «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرها»^(١). والبغي: تجاوز الحد في الشر لا في الخير ﴿وَلَكِن يُنْزِلُ بِقَدَرٍ﴾ بتقدير ﴿مَا يَشَاءُ﴾ تزييله بحكمته.

﴿إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ محيط بما علم الخلق وما جهلوا، فيرزقهم متى شاء بما شاء، ويعطي ويمنع كذلك، ولو أغناهم كلهم لبغوا بالمعاصي فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم مطلقاً، كما ترى مبسوطاً عليه يقاتل مبسوطاً عليه ظلماً، ولا سيما أنهم يتفاوتون في قُوَّةِ نفسٍ وبدنٍ وضعفهما، وشدة اشتهاه للأمر وضعفه، ولو كانوا كلهم فقراء لهلكوا ولا ينجوا من البغي، ولكن البغي مع البسط هو الغالب.

ومن حكمته تعالى في الدنيا أن أغنى بعضاً، فينفع الفقير، ويخاف اجتماع الفقراء عليه بالضرر، فينقص بعضُ البغي أو كله، وأقفر بعضاً ليدعن بذلك للبغي ولا يقاومه، وأما الفقير الكلِّي حتى لا يجد عند الآخر كل ما يطلبه فلا يتصور معه البغي.

وقيل: العباد في قوله تعالى: «لِعِبَادِهِ» المؤمنون الموفون، وفي قوله: «بِعِبَادِهِ» هم أيضاً، من وضع الظاهر موضع المضمرة على طريق الاعتناء، والأصل: «إنه بهم». وعدم البسط مصلحة لهم، كما قال ﷺ: «إذا أحبَّ الله عبداً أحماه الدنيا، كما يظلُّ أحدكم يحمي سقيمته الماء»^(١).

قال رسول الله ﷺ يقول الله ﷻ: «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالحاربة، وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرْد، وما تقرب إليَّ عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته»^(٢).

١- رواه الترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في الحمية، رقم ٢٠٣٦، من حديث ابن النعمان.

٢- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ج ٢، ص ٢٤٨، من حديث أبي أمامة.

(سبب النزول) وكما قال حَبَّاب بن الأَرْتِّ: نظرنا إلى أموال قريظة والنضير وقينقاع فتمنيناها فترل: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ...﴾. وقال عمرو بن حريث: طلب قوم من أهل الصُّفَّة من رسول الله ﷺ أن يبسط الله تعالى لهم، فترلت الآية.

ولا يلزم من ذلك تفسير الآية بالمؤمنين بل هي على العموم كما هو الظاهر، ولا دليل للخصوص، وهم داخلون في العموم، وأما الردُّ على مدَّعي الخصوصية بأنَّ المؤمن الموفى لا يطره الغنى لأنَّه يرى الدنيا بعين التحقير فلا يتم [أي ذلك الردُّ]، لأنَّ الله تعالى بنى الأمور على ما يشاء، فهو سبحانه بناهم على أن لا ييغوا، ولا ييطروا، بعدم البسط، وبني بعضًا على أن لا ييطر ولا ييغي مع البسط عليه، لأنَّ للسعادة والشقاوة أسبابا.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾ المطر النافع الذي يغيث وينجِّي من الجذب، والذي لا ينفع لا يسمَّى غيثًا، فإذا نزل المطر لم تدر أنَّه غيثٌ فَقُلْ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ غِيَا». ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ أيسُّوا بقنوط ومن دون قنوط، ولكن خصَّ ما بعد القنوط بالذكر لأنَّ النفس أشدُّ فرحًا به، فكان ذكره تذكُّرًا للنعمة فتشكر.

﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ رحمة الله، وهو أولى، أو رحمة الغيث، وهي على كلِّ حال منافع الغيث في السهل والجبل، والنبات والحيوان، أو المراد عموم الرحمة على أنَّها تشمل ظهور الشمس لتؤثِّر في الأرض والنبات عقب الماء، ولسخونها المطلوبة بعد كراهة البرد والبلل، وأمَّا أن يراد بها خصوص ظهورها فلا يجوز.

﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ﴾ يلي عبادته بالإحسان ونشر الرحمة ﴿الْحَمِيدُ﴾ الحمود على ذلك استحقاقًا ووقوعًا.

﴿وَمِنْ — آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ العظام جسماً وثقلاً بلا تعمُّد على علاقة من فوق أو شيء من تحت، وإن كان فلا بدَّ لتلك العلاقة مما تتعلَّق به، وللعقدة تحت مما تعتمد عليه فيتسلسل، والتسلسل لا يجوز.

﴿وَمَا بَثَّ فِيهِمَا﴾ عطف على «السماوات» أي وخلق ما بَثَّ، أو على «خَلَقُ»، أي: ومن آياته ما بَثَّ. و«مَا» اسمٌ لا مَصْدَرِيَّةٌ، كما يدلُّ له قوله تعالى: ﴿مِنْ ذَابَّةٍ﴾ لأنَّ «مِنْ» لبيان المبثوث الذي بَثَّ فيهما، لا للمصدر الذي هو البَثُّ لأنَّ البَثَّ غير ذَابَّةٍ، وإنَّ أوَّلته بالمبثوث أغناكَ عنه جعل «مَا» اسماً واقعا على المبثوث، أي: الذي بَثَّ فيهما من ذَابَّةٍ على التوزيع، فدوابُّ السماوات: الملائكة، ودوابُّ الأرض: الإنس والجنُّ وسائر ما يمشي على الأرض، لأنَّ الملائكة والطير كما تطير تمشي.

ولا مانع من أن تكون دوابُّ في السماء كدواب الأرض من غير الملائكة لا نعلمها، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل: ٨) وتخصيص الذَّابَّة في سورة البقرة بدواب الأرض لا يوجب تخصيص ما هنا بها كما قيل بذلك، وقيل: الحكم على المجموع كقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانَ﴾ (سورة الرحمن: ٢٢).

وقيل: إطلاق الذَّابَّة على الإنسان والجنَّ بعيد في عرف اللغة فكيف على المَلَك؟ [قلت:] لا بعد في ذلك، وأصل اللغة يستغربه، وعظمة الله عَجَلٌ يَهُونُ كُلُّ شَيْءٍ في مقابلتها، مع أنَّه لا إهانة في الوصف بالديب، فَعَمَّ هنا لبيان كمال القدرة، وخصَّ في سورة البقرة قصداً إلى ما هو معروف عند المعاند والمسترشد، وقد قيل: في السماوات مراكب أهل الجنَّة.

وقيل: السماوات جهات العلوِّ طبقة فوق طبقة، أو جوانب فيها دوابُّ لا تنزل إلى الأرض، وهو خلاف الظاهر، ولا تفسَّر به الآية لعدم الحاجة إليه ولو صحَّ كما قيل.

﴿وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ﴾ في الموقف للحساب بعد البعث، لا يخفى عنه حتى لا يبعثه، ولا يفرُّ أحد عن الموقف بعد البعث، وقد دارت على أهل الموقف الملائكة سبعا.

والهاء للناس المعلومين من مقام الإنذار والاستدلال والردِّ، وقيل: للدواب، وقيل: للسموات والأرض وما فيهما على التغليب ﴿إِذَا يَشَاءُ﴾ جمعهم، «إِذَا» للاستقبال، والمضارع له، أي: في الوقت الآتي هو ومشيتته، ودخول «إِذَا» على المضارع جائز ولو لم تخرج عن الشرط، قال الشاعر:

وإذا ما أشاء أبعث منها آخر الليل ناشطا مذعورا^(١)

﴿قَدِيرٌ﴾ لا يعجز. وجواب «إِذَا» أغنى عنه: هُوَ قَدِيرٌ، أي: على الجمع. ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ﴾ أيها المكلفون المؤمنون والكافرون ﴿مِّنْ مُّصِيبَةٍ﴾ كمرض وحزن واحتياج ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ من الذنوب، أو من سوء التدبير لأبدانكم أو أحوالكم.

(نحو) وما موصولة لعدم الفاء في جوابها، ولداع مثل هذا يقال: بموصليتها، لأنَّ الأصل أن لا تحذف الفاء في جواب الشرط، ولو كان الشرط ماضيا. وليس قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (سورة الأنعام: ١٢١) جوابا لـ «إِنْ»^(٢) في سورة الأنعام. ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ خبر، ويجوز أن تكون شرطية، ويقدر الجواب بما يصلح شرطا فلا يحتاج للفاء، أي: أصابكم بما كسبت أيديكم، ويدلُّ على ذلك قراءة «فَبِمَا» بالفاء التي هي أصل في الشرطية، أي: فإصابُها إياكم بما كسبت أيديكم.

١- البيت لكعب بن زهير في ديوانه بلفظ:

«وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطا مذعورا».

٢- «إِنْ» في قوله تعالى: {وَأِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ...}.

﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ من ذنوبكم، وسوء تدبيركم، لا يرتب عليه سوء، أو عن كثير من الناس، والمتبادر الأول، ويدل له رواية أبي موسى عن رسول الله ﷺ : «لا يصيب عبداً نكبةً فما فوقها أو دوهاً إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر» وقرأ ﴿مَا أَصَابَكُمْ...﴾ الآية رواه الترمذي^(١).

ولما نزلت قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده، ما من خدش عود، ولا اختلاج عرق، ولا نكبة حجر، ولا عشرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله ﷻ عنه أكثر» وعن عكرمة: «ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو درجة لم يكن الله ليرفعه لها إلا بها».

وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ : «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة»^(٢) وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تُصدِّع فتضع يدها على رأسها وتقول: بذني وما يغفر الله تعالى أكثر، وقيل لشريح: بم هذه القرحة في كفك؟ فقال: بما كسبت يدي.

[قلت:] وما أصاب الأنبياء ونحوهم ممن لا ذنب له فهو لرفع الدرجات، أو لتأديب عن شيء مَّا، وما أصاب الطفل ونحوه ممن لم يُكَلَّف يثاب عليه في الآخرة، ويثاب عليه أبواه، ومن يشقُّ عليه بحسن الصبر.

قال عليٌّ: «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى؟ حدَّثنا بها رسول الله ﷺ ؟ ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾،

١- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة حم عسق، رقم ٣٢٥٢. من حديث أبي موسى الأشعري.

٢- رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب المريض، رقم ٩٦٥. من حديث عائشة.

وسأفسرها لك يا علي: «ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوهِ».

(فقه) ولا يخفى أن المراد ما تيبَ عنه، وأما ذنب أصيب ولم يتب عنه فمعاقب عليه في الآخرة، وما أصيب به من جلد وقطع ونحوهما لا يكفر عنه ذنبه، إن لم يتب عوقب بذنبه في الآخرة.

﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مُصَيِّرِي الله عاجزاً عن أن يصيكم بما كسبت أيديكم، ولو استترتم بأقوى سترة، ولو هربتم إلى أقطار الأرض، أو لا تعجزون جنود الله التي في الأرض فكيف بجنوده التي في السماء؟ أو لا تعجزون الله بمصائبكم عن أن يدفعها؟ هو قادر على دفعها كائنة ما كانت.

﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يليكم بالرحمة إذا أصابتكم المصائب، أو يحميكم عنها فلا تصيكم ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ يدفعها بعد وقوعها.

﴿وَمِنْ — آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾ السفن الجوارية جمع جارية، اسم فاعل تجري ﴿فِي الْبَحْرِ﴾ متعلق بجواري، وهو دليل على تقدير السفن.

(نحو) ولو لم يذكر في البحر لذكر الموصوف وهو السفن، فيقال: ومن آياته السفن الجواري، لأن الصفة غير الخاصة لا يحذف موصوفها، ولو سلمنا أنه صفة غالبية لجاز حذف الموصوف بلا دليل آخر غير أغليبيتها، لكن أغليبيتها ينافي التعليق فتحتاج إلى ملاحظة الأصل، فلزم الرجوع إلى ما احتج بتركه. ﴿كَالْأَغْلَامِ﴾ حال من المستتر في «الجواري» أو في «مِنْ — آيَاتِهِ» أو في متعلقه وهي الجبال، لأنها تعتبر علامات على المواضع والمقاصد، وكل ما هو علامة يسمى علماً.

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيَّاحَ﴾ التي تجري بها وذلك الإسكان يتمويجها وسبب التمويج تكاثف الجو الذي قدام السفن، وتراكم بعضه على بعض لأنه جسم لطيف.

وسبب التكاثر إما انخفاض درجة حرارة الجو فيقل امتداده، ويتكاثف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خالياً، وإما اجتماع بفجأة يحصل في الأبخرة المنتشرة في الجو، فيخلو محلها، فإذا وجد الجو أمامه فراغاً جرى بقوة ليشغله فتحديث الريح، وتستمر حتى تملأ المحل، وذلك أسباب خلقها الله، ولو شاء لفعل بلا سبب.

﴿فَيُظِلِّلْنَ﴾ يصرن بالإسكان، أو يذمن، وأصله: الفعل في ظلّ النهار ﴿رَوَّاكِدَ﴾ واقفات عن الجري لا عن الحركة لأنهن يتحركن ﴿عَلَى ظَهْرِهِ﴾ ظهر البحر ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من إجراء السفن في الماء ﴿آيَاتٍ﴾ دلائل عظيمة كثيرة على وجوده لمن لم يعلم وجوده، وعلى كمال قدرته لمن علم وجوده، ولمن لم يعلم إذا علم، وهكذا قل في غير هذه الآية من القرآن بحسب الصلوح.

﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عن ما لا ينبغي من المعاصي والمكاريه، وعن الإكثار من اللذات، وعن الجزع بالمصائب، وعلى التفكير في الآيات، وعلى الطاعات ﴿شُكُورٍ﴾ بالطاعة، ومنها التفكير في نعمه، وهو شكر. وخص الصبار الشكور لأنهم المتفكرون في الآيات المتفوعون بالآيات.

[قلت:] والإيمان نصفه صبر، ونصفه شكر، والمؤمن إما في الضراء صابر فيها، وإما في السراء شاكر فيها.

﴿أَوْ يُوقِنَهُنَّ﴾ عطف على «يُسْكِنُ»، أي: يهلكهن بالريح العاصفة، وهو مقابل «يُسْكِنُ»، أي: يسكنها أو يرسلها عاصفة توبق.

(بلاغته) والمراد: إهلاك أهلها بالإغراق، فحذف المضاف، أو من نسبة ما للحال للمحل، أو ما للمسبب للسبب، لأن إهلاكها أي: إغراقها سبب لإغراقهم على المجاز العقلي، أو سُمي أهلها باسمها وهو هُنَّ على المجاز المرسل.

ويجوز إغراقها نفسها بالذات بقطع النظر عمن فيها، لأن إغراقها تَحْسِيرٌ للملكها ولما فيها من ماله أو مال غيره، وذلك بذنوبهم كما قال: ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من الذنوب، فهي مفسدة للأموال والأبدان ﴿وَيَعْقُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الناس لا ركود ولا إيقاق، أو من السفن كذلك.

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ﴾ فاعل «يَعْلَمُ» ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ بالباطل. وقوله: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ﴾ في محل نصب سَدَّتْ مَسَدً مفعولي «يَعْلَمُ»، أو الفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، و«الذين» مفعول به، وجمله «مَا لَهُمْ...» مفعول ثان، أي: مخلص أو مهرب، مصدر ميمي، أو مكان، أو زمان كذلك، وجمله «يَعْلَمُ الَّذِينَ» معطوفة على قوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيَّاحَ﴾ أي: ويعلم الذين يعاندون ولا يعترفون بآياتنا أو على قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾.

﴿فَمَا أُوتِيتُمْ﴾ أيها الناس مطلقاً، أو أيها المشركون، و«مَا» شرطية مفعول ثان لـ «أُوتِيتُمْ».

[قلت:] ومن الغفلة أن تجعل موصولة مبتدأ، ويقدر أُوتِيتُمُوهُ، قُرِنَ خبره بالفاء، لأنه إن كان العموم مراداً فالشرطية أولى به، أو غير مراد فلا وجه لتزليل الموصولة كالشرطية، ولقرن خبرها بالفاء، إلا إن تكلفوا أن ذلك المخصوص في الصلة لما أجمل وأهم نزلت به الموصولة مترلة الشرطية.

﴿مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ﴾ فهو متاع «الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» أي: شيء منها تتمتعون به، ولا يلزم من كون «مَا» في قوله تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ اسماً

موصولاً كون «ما» في ﴿فَمَا أَوْثِقْتُمْ﴾ موصولة، ولا يترجح، لقيام المانع المذكور. والمراد: خيرٌ في نفسه لجودته وكثرته ولبقائه زماناً لا ينقضي فهو دائم.

﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ متعلقٌ بـ«أَبْقَى» أو خبرٌ لمحذوف، أي: هُوَ للذين آمنوا ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ عطف على «ءَامَنُوا».

(سبب النزول) تصدَّق أبو بكر رضي الله عنه بماله اجتمع له كله فلامه المسلمون في عدم ترك بعضه لنفسه وأهله، والمشركون بأنَّه تصدَّق بماله كله فيما لا ينفعه فترلت الآية.

﴿وَالَّذِينَ يَجْتَلِبُونَ كَثِيرًا مِّنَ الثَّمَنِ وَقَوَّاحٍ مِّنَ الْحَرِّ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾^{٣٧}

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَرُونَ^{٣٨} وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا مَن

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ^{٣٩} وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ

فَأُولَٰئِكَ مَاعْلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ^{٤٠} إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{٤١} وَلَمَنِ صَبَرَ وَعَفَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ^{٤٢}

صفات المؤمنين الكمل أهل الجنة

﴿وَالَّذِينَ﴾ عطف على «لِلَّذِينَ ءَامَنُوا» أو خبرٌ لمحذوف، أي: هم الذين، أو مفعول، أي: أمدح الذين، كذا يقال. جَعَلْنَا اللَّهَ مِمَّنْ مدحه الله تعالى، آمين آمين آمين.

﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ ما عليه الوعيد. و«ال» للجنس، وإلا قيل: الآثام ﴿وَالْقَوَّاحِ﴾ ما اشتدَّ قبْحُه منها، عطف خاصُّ على عام، وقيل: الكبائر: البدع وأتباع الشبهات، والقوَّاح: ما يتعلق بالقوَّة الشهويَّة.

﴿وَإِذَا مَا﴾ صلة ﴿غَضِبُوا﴾ لأمر أصابهم به أحد ﴿هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ «هُمْ» توكيد للواو، لا من حيث الغضب بل من حيث مدحهم على طريق الاعتناء، و﴿يَغْفِرُونَ﴾ جواب «إِذَا»، ولو كان «هُمْ» مبتدأ لقرن بالفاء، أو فاعل لمحذوف على الاشتغال.

(بلاغة) ووجه تأكيد غفراهم بتكريره، أي: يغفرون يغفرون، فحذف يغفر الأول وهو جواب «إِذَا» وبقي الواو، وجعل مكانه ضمير منفصل، أو «إِذَا» خارجة عن الشرط متعلق بـ«يَغْفِرُونَ»، ولا تحتاج إلى الفاء، أي: يغفرون وقتاً متصلاً بغضبهم، لا يؤخرون المغفرة.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ يحتمل العطف على الذين الأول أو الثاني، وأن المراد بهما وبالأول قوم واحد تزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، فساغ العطف كأنه قيل للجامعين بين الإيمان والتوكل على ربهم، واجتناب الكبائر والفواحش والغفران إذا غضبوا، والاستجابة لربهم وإقامة الصلاة.

وقيل: المراد بـ«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا» الأنصار رحمهم الله، مدحهم الله تعالى بسرعة إجابتهم لرسول الله ﷺ، عطف خاص على عام، والآية مدنية ولا إشكال، أو مكية في أصحاب العقبات الثلاث، أو فيمن آمن في المدينة قبل الهجرة.

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ عطف اسمية على فعلية، و﴿أَمْرُهُمْ﴾ شأنهم كما تقول: شأنى الكرم والعفو، وإن أريد المتشاور فيه من القضايا فالإخبار عنه بالشورى مبالغة، فإن الشورى اسم مصدر كال بشرى، أو يقرئ: ذات شورى، والإضافة للجنس لا للاستغراق ولا لفرد معهود، فهم يتشاورون فيما يستحق التشاور.

قال رسول الله ﷺ : «من أراد أمراً فتشاور فيه، وقضى الله، هُدي لأرشد الأمور»^(١) رواه البيهقي، وعن الحسن: «ما تشاور قوم قط إلا هُدوا وأرشد أمرهم»، وكان النبي ﷺ والصحابة يتشاورون في أمر الحرب، و في الأحكام التي تنزل، كقتال أهل الردة، وميراث الجد، وعدد حد الخمر، وغير ذلك ممّا لا نصّ فيه من الله تبارك وتعالى.

قال رسول الله ﷺ : «إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم أسخياتكم، وأمركم شورى بينكم، فظَهَرُ الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم أشراركم، وأغنياؤكم بخلائكم، وأمركم إلى نسائك فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»^(٢).

[قلت:] ففي الشورى على وجهها صلاح الدنيا والدين، وفي تركها وإيقاعها على غير وجهها فسادهما، كمشاورة النساء وغير العاقل، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ : «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا»^(٣) قال علي: يا رسول الله يتزل الأمر بعدك لا قرآن فيه ولا حديث عنك؟ قال: «أجمعوا له العباد واجعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد»^(٤) يعني ممّا لا يحتاج إلى الاجتهاد بالعلم، بدليل أن علياً يقول في ذلك من عنده بلا اجتماع عليه.

١- أورده البيهقي في شعب الإيمان، باب الحكم بين الناس، رقم ٧٥٣٨، من حديث ابن عمر.

٢- رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، رقم ٢٢٦٦، من حديث أبي هريرة.

٣- أورده ابن حجر، وعزاه إلى الخطيب والدارقطني وضعفه. ابن حجر: لسان الميزان، ج ٣، ص ٩٩.

٤- أورده ابن حجر، وقال: «ساقه الخطيب في الرواة» وضعفه. انظر: ابن حجر: لسان الميزان، ج ٣، ص ٧٨.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ في سبيل الله ﷻ ، كصلة الرحم وإعطاء الضعفاء، وإكرام المؤمنين.

(بلاغة) وفصله عن إقامة الصلاة بالشورى لأن الاستجابة وإقامة الصلاة كانا من آثار الشورى، إن الاستجابة وإقامة الصلاة متأخرتان منهم على الشورى، لأنه تعالى وصفهم بالاستجابة وإقامة الصلاة والحال أنهم من شأنهم الشورى ومتصفون بها، وذلك ظاهر في الأنصار أو فصل بالشورى لوقوعها بعد اجتماعهم للصلاة.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ انتقاماً بالقدر الجائر فقط لا يتجاوزون الحد، كما يتجاوزة المشركون والمنافقون، فذلك وصف لهم بأنهم يغفرون، وأنهم يقتصرون على القدر الجائر، إذا لم يغفروا، وكلتا الحالتين حسنة أو بأنهم يغفرون تارة ويتصرون أخرى، أو بأنهم يغفرون فيما هو حق لهم ويتصرون فيما لدين الله ﷻ ، [قلت:] أو يتصرون من المصر القبيح الذي لا يرعوي فإن الانتصار منه محمود، ولا سيما إذا كان العفو عنه ذلاً للإسلام كما قيل:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
فوضع الندى في موضع السيف بالعلأ مضر كوضع السيف في موضع النلا

قال النابغة:

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بواد تحمي صفوة أن يكذرا
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أضدرا

قال النخعي: كانوا يكرهون أن يجترئ عليهم الفساق فينتصرون منهم، والعفو عن السفه إغراء له على السفه وذل للعافي. وعن عطاء: الآية في المؤمنين أخرجهم الكفار من مكة، ثم مكنتهم الله حتى انتصروا، والأعراب مثل ما مر في

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا...﴾، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَعَلْنَا «هُمْ» توكيدا لها «أَصَابَهُمْ» لزم الفصل ولا بأس.

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ مثل أن يقول يا خبيث فبرء له: يا خبيث، قيل: أو أنت الخبيث، ولا يهتته، إن بهته.

(بلاغة) سُمِّيَ الجزاء سَيِّئَةً مع أَنَّهُ جائز باعتبار اللغة، لأنَّه يسوء من جُزِيَ به. واختار هذا اللفظ للمشكلة لـ «سَيِّئَةً» قبله. وقيل: تهجين للمجازي، واختيار له أن لا يتقم وذم له على الانتقام، وأورد عليه قوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ وأجيب بأن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ...﴾ الولاة، تعليم لهم كيف يلون الحكم، وهو جواب باطل لا دليل عليه، وكذا حمل الآية على التهجين.

(فقه) وإن زاد في العقاب أو عاقب بما لا يجوز كان غير محمود.

﴿فَمَنْ عَفَا﴾ بترك الانتقام أو بانتقام أقل مما له عن المسيء ﴿وَأَصْلَحَ﴾ شأنه في سائر أعماله، أو أصلح ما بينه وبين المسيء لأنَّه قد يعفو ولا يرجع إلى ما كان عليه قبل الإساءة، من حسن الحال بينهما ﴿فَأَجْرُهُ﴾ عَلَى اللَّهِ يُثَبِّهَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَفَا لوجه الله، أو لأنَّ اللَّهَ تعالى أمر بالعفو، لا ذاهلاً ولا لرئاء ولا لغرض دنيوي.

[قلت:] وينفعه ولو ذاهلاً إن نوى أوَّلَ ليلته أو أوَّلَ يومه، أو أوَّلَ السنة أو أوَّلَ الشهر، أو أوَّلَ الأسبوع لتلك المدَّة، أو أقل أو لباقي عمره، أو لوجه الله صالِح عمله.

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ مطلقاً، ومنهم من يجاوز الحدَّ في الانتقام أو هو المراد هنا خصوصاً، وتخصيصه أشدُّ في الوعظ والزجر، ودخل في «الظَّالِمِينَ» من ابتدأ بالسَيِّئَةِ، ويجوز أن يراد المبتدئ بها، والمجازي بما لا يجوز أو بالزيادة.

﴿وَلَمَنْ﴾ اللام للابتداء، ومن الغفلة أن تجعل للقسم مع أنه لا دليل على القسم، وهب أنه مُقَدَّر فأيُّ مانع من أنه أجيب بجملة اسمية مقرونة بلام الابتداء؟ وأي حجة على أنها لام لَتَقُومَنَّ دخلت على الاسمية؟ وهب أنها ترجح لكن لا دليل على القسم، كما لا دليل على أن «مَنْ» موصولة.

(نحو) ﴿انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ مصدر مضاف للمفعول، أي: بعد ظلم أحد له، والمصدر من المبني للفاعل، قيل: أو من المبني للمفعول، فهو الضمير المستتر في «ظلم» بالبناء للمفعول، كما في قراءة من قرأ «بَعْدَ مَا ظَلَمَ» بالبناء للمفعول كذا تكلف بعض المحققين.

﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ أي: المنتصرون مراعاة لمعنى «مَنْ» بعد رعاية لفظها بالإفراد ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ لا سبيل لمن يعاقبهم على الانتصار، أو يعاقبهم عليه، أو يعيهم به، من ولاة الأمر وغيرهم من العامة.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ ابتداءً أو في الانتصار بالزيادة، أو بما لا يجوز، مثل أن يضربك فتفسد ماله، أو يقول فيك سوء فتضربه. وقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ حال مؤكدة، لأن البغي أبداً غير حق ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الباغون بغير الحق، مشركين أو موحدنين ﴿لَهُمْ﴾ ببيغهم، هو متعلق بـ«يَبْغُونَ» للتأكيد كذلك ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ شديد، حتى كأنه نفسه متألم كالذي أصابه، أو ذو ألم فيمن أصيب به، أو مؤلم، من استعمال الثلاثي المجرد بمعنى الرباعي بالزيادة، إذ ورد ذلك في ألفاظ، أو على حذف مضاف، أي: أليم صاحبه.

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾ للظلم، أو بمعنى أصلح ﴿وَعَفَرَ﴾ للظالم حيث لا ينقص دين الله بذلك ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ المذكور من الصبر والعفوان ﴿لِمَنْ عَزَمِ الْأُمُورَ﴾

أي: الأمور ذات العزم، أي: المعزوم عليها، أي: التي عاجل النفس وقهرها عليها، إذ صبر وغفر مع القدرة، أو الأمور العازمة.

(نحو) واللام للابتداء لا للقسم إذ لا دليل عليه، و«مَنْ» موصولة لا شرطية لاحتياجها إلى حذف الجواب، أو تقدير الفاء. واللام في قوله: ﴿لَمَنْ عَزَمَ الْأُمُورَ﴾ لام التأكيد في خبر «إِنَّ» لا لام القسم، ورابط المبتدأ محذوف، أي: إن ذلك منه، أو الإشارة إلى ما أضيف إلى ضميره، أي: إن ذلك المذكور من صبره أو غفره، أو إن فعله ذلك.

قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: «كنت بين شرّ جاربتين بين أبي هب وعقبة بن أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي، حتى إنّهما ليأتيان ببعض ما يطرحان فيطرحانه على بابي»^(١).

قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «قال موسى بن عمران الطيّب: ياربّ من أعزّ عبادك عندك؟ قال من إذا قدر غفر»^(٢) رواه البيهقي.

قال أنس: إذا أوقف الله العباد للحساب نادى مناد: «ليقم من أجره على الله تعالى فليدخل الجنة»، ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله تعالى، قالوا: من ذا الذي أجره الله على الله تعالى؟ قال: العافون عن الناس، فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوا الجنة بغير حساب»^(٣) كذا رواه البيهقي.

١- أورده ابن سعد في الطبقات، ج ١، ص ٢٠١. (المكتبة الألفية - قرص مدمج).

٢- أورده البيهقي في شعب الإيمان، باب في حسن الخلق، فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ والعفو عند المقدرة، رقم ٨٣٢٧. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه الطبراني في الأوسط، حديث ١٩٩٨، ج ٢، ص ٢٨٥. عن أنس بن مالك مرفوعاً.

وعن أبي هريرة: شتم أبا بكر رجل فجعل رسول الله ﷺ يعجب ويتسم، فلما أكثر ردَّ عليه بعض قوله، فغضب النبي ﷺ وقام، ولحقه أبو بكر ﷺ فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلِكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظَلَمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَزَّاهُ اللَّهُ ﷻ بِنَصْرِهِ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يَرِيدُ بِهَا صِلَةَ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا زَادَهُ بِهَا قَلَّةٌ»^(١).

[قلت:] وفي هذه الرواية عتاب الصديق على ترك الأولى لا منافاة للآية، فقد روى ابن ماجه والنسائي أن زينب دخلت على عائشة فجعلت تسبها فنهاها النبي ﷺ ولم تنته فقال ﷺ لعائشة: «سَبِّهَا» فسبها حتى جفَّ ريق زينب، ووجهه يتهلل، أي: زاد تهللاً بالإنصاف لها^(٢)، أو بقي على حاله من التهلل لم يتغير، وقيل: الأولى رفع المسيء إلى من يحكم بالحق.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۚ﴾ وَتَرَىٰ لَهُمْ يَعْزُوبُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿١٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١٦﴾

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٣، ص ١٧٧، رقم ٩٣٤١، من حديث أبي هريرة.

٢- راجع القصة في ابن كثير إن شئت.

أحوال الكفار أمام العذاب

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ﴾ أي: من بعد ذلك الضلال، أو من بعد الله ~~تعالى~~، على حذف مضاف، أي: من بعد خذلانه، وقيل: من بعد الخذلان المفهوم من «يُضِلِلُ»، أو من بعد ذلك كله، والمراد بمن يضلل الظالم، أو العموم فيدخل الظالم بالأولى.

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ﴾ تراهم بعينيك، فجملة القول بعد ذلك حال، لجواز تعليق الرؤية البصرية بذات، لاعتبارها مشاهدة وقوع بها، تقول: رأيته يضرب ورأيت يتكلم، أو بمعنى تعلم، فالجملة مفعول ثان، والأوّل أولى، كأنه قيل: تشاهدكم يقولون. ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ إذا رأوه، والمضيّ لتحقيق الوقوع.

﴿يَقُولُونَ هَلْ أَلِىَ مَرَدٌّ﴾ أي: إلى ردّ إلى الدنيا، والمراد بالدنيا في مثل هذا المقام الخروج عن النار إلى موضع يُكَلَّفُونَ فيه، ويحتمل أن يريدوا نفس الدنيا الفانية، ﴿مَنْ سَبِيلٌ﴾ فتؤمن ونعمل صالحاً فقط، والتكثير في الموضعين للعموم، لا للتعظيم، والمراد: ردّ ما، أي ردّ كان، وسبيل ما كذلك.

﴿وَتَرَاهُمْ﴾ بعينك ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ على النار المدلول عليها بذكر العذاب ﴿خَاشِعِينَ﴾ متغيّري الأبدان باللون والرقّة ﴿مَنْ الذِّلُّ﴾ لعظم ما لحقهم، متعلّق بـ«خَاشِعِينَ» أو بقوله: ﴿يَنْظُرُونَ﴾ والأوّل أوضح، وهو على الأصل، ولا داعي إلى غيره.

﴿مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ الطرف تحريك أجفان العين. و«مِنْ» للابتداء، أي: يتدبّر نظرهم من تحريك ضعيف خفي، كالحائف يسارق النظر كما يفعل المحاط به ليقتل، أو يضرب، وكما ينظر الناظر إلى المكروه لا يفتحها كما يفتحها في سائر أحواله، وفي النظر إلى ما يحب. أو «مِنْ» بمعنى الباء، وعن ابن

عَبَّاسٌ: ﴿خَفِيٌّ﴾: ذليل، فالطرف على هذا المعنى العين لا مصدر، وقيل: يحشرون عُمَيَّا، فالنظر الخفي من قلوبهم، وفيه بُعد.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قالوا في الدنيا، فـ«يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متعلق بـ«خَسِرُوا» أو يقولون في الآخرة إذا رأوهم على تلك الصفة. والمضي لتحقيق الوقوع، و«يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متعلق بـ«قَالَ»، قيل: أو تنازع «قَالَ» و«خَسِرَ» في «يَوْمَ» وعمل فيه «خَسِرُوا» وأضمر لـ«قَالَ»، وأسند القول للذين آمنوا دلالة على أنهم يتهجون برؤية أعدائهم في السوء الدائم، وإلا فكل من حضر الموقف ويرى يقول ذلك، من الملائكة والأشقياء أنفسهم يقولون لأنفسهم وبعض لبعض.

﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: إنهم، أي: الظالمين، فوضع الظاهر للفظ الخسران الكامل، أو المراد العموم فيدخلون. ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أجسادهم ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ أتباعهم من الأولاد المكلفين، والأزواج، والأصحاب المتبعين لهم في الكفر، وأزواجهم من الحور العين، وولدان الجنة ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خسروهم حين كفروا وأصروا في الدنيا، أو حين ماتوا، لكن يظهر خسراهم الظهور الكامل يوم القيامة.

﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ دائم، الجملة مستأنفة، أو هي قول الذين آمنوا ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ﴾ برفع العذاب عنهم ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ كما زعموا من أن آلهتهم تشفع لهم ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ سَبِيلٍ﴾ إلى الهدى، أو إلى النجاة أو إلى الاحتجاج على صواب ما هو فيه.

﴿إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّجَالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيرٍ﴾ ٥٧ ﴿إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا أَنْ عَلَيْكَ إِلَّا

أَبْلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ سَيَّئَتْ بِهَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٧﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٨﴾ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٤٩﴾

الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم

﴿اسْتَجِبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله ﷺ ،
﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ لا ردَّ له.

(نحو) واسم «لَا» مُشَبَّه بالمضاف لتعلقه به، ومع ذلك لم ينصب منونًا بَلْ بُنِيَ كالمفرد، وقيل: معرب لم يُتَوَّن لنية لفظ المضاف إليه، ومثل هذا وارد في مواضع من القرآن مثل: ﴿لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ﴾ (سورة التوبة: ١١٨) ، و﴿لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة يوسف: ٩٢) ، وكثير في الحديث، مثل قوله ﷺ : «لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ»^(١) وقوله: «لَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ» وقوله: «لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِي اللَّهِ إِلَّا بِعِصْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنٍ مِنَ اللَّهِ»^(٢) وفي سائر الكلام. وابن مالك أجاز ذلك في التسهيل والتنوين، والنصب في ذلك أولى، والمانع يقول: تلك الظروف خبر لـ«لَا»، أي: لَا مَرَدَّ ثَابِتٌ لَهُ وقد كثر الإخبارُ في القرآن عن المصدر بما ظاهره التعلُّقُ بذلك المصدر، وهو متعَيَّن في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ

١- تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ، انظر: ج ٧، ص ١٩٤.

٢- رواه البزار بلفظ: «لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ»، البزار: المسند، ج ٥، ص ٣٧٤، حديث رقم ٢٠٠٤، عن عبد الله بن مسعود.

الْمُنْتَهَى) (سورة النجم: ٤٢) لتقدّم الظرف أو بمحذوف نعت لاسم «لَا». والخبر قوله: ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ وعلى أَنَّ الخبر له يتعلق «مِنْ» به أو بمتعلقه، وكذا إن جعل «له» نعتاً. ويجوز تعليق «مِنْ» بـ«يَأْتِي».

﴿مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ﴾ يخلصكم من العذاب، وهو اسم مكان أو مصدر أو زمان، أي: مآلكم للنجاة وقت بل تخلصون ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيرٍ﴾ اسم مصدر، أي: إنكار أو مصدر للثلاثي لوروده كقوله تعالى: ﴿تَكْرَهُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ (سورة هود: ٧٠)، ولا ينافي ذلك إنكارهم بقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣) لأنَّ إنكارهم كلا إنكار لعدم نفعه وتكذيب الجوارح له، أو ينكرون في موقف ولا ينكرون في آخر، وما لهم في قلوبهم من نكير ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ عما تقول ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: فلا تهم بهم لأننا ما أرسلناك عليهم ﴿حَفِيزًا﴾ رقيباً تحاسبهم.

﴿إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ حصول البلاغ وقد حصل، أو اسم مصدر، أي: التبليغ وقد بلغت.

(نحو) ولا يعطف بعد «إِلَّا» بلا، لا تقول: إِلَّا الْبَلَاغُ لا الحفظ، ويجوز بعد «إِنَّمَا» مثل: إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لا الحفظ.

﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ كَسَعَةَ رِزْقٍ وَصَحَّةَ وَجَاهٍ وَعَافِيَةٍ ﴿فَرِحَ بِهَا﴾ فَرَحَ بَطَرٍ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (سورة القصص: ٧٦)، أو مطلق فرح، وأما الفرح للطاعة بلا عجب بل شكرًا فمحمود، ففي الحديث: «المؤمن إذا أحسن استبشر وإذا أساء حزن»^(١).

١- أورده السيوطي في الدر: ج ١، ص ١٦٩، وابن كثير في تفسيره، ج ١، ص ٢٩٦. بلفظ:

«المؤمن إذا عمل الحسنة سرته...».

وَجَرَّدَ الفرح للدنيا لا يحسن. وأُفْرِدَ مراعاةً لِلْفَظِ «الْإِنْسَانُ» ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ﴾
جُمِعَ مراعاةً لمعناه «سَيِّئَةٌ» ضدَّ الرحمة «بِمَا قَلَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ» من
المعاصي.

وإذا ذُمُّوا على ذلك الجزع فأولى أن يذمُّوا لو أصابتهم لا بسبب كسبهم، كذا
قيل. [قلت:] وفيه أن جزعهم بإصابتها لأجل السيئة أسهل لبداء الرأي من جزعهم
بها إذا أصابتهم بلا سيئة، لأنهم يقولون: أصابتنا مع أننا لم نعمل سيئة توجبها.

﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ المذكور، فـ«ال» للعهد، قيل: أو للجنس استقلالاً لا
اعتماداً على العهد ﴿كُفُورًا﴾ بليغ الكفر، كقوله تعالى: ﴿لَظُلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (سورة
إبراهيم: ٣٤) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (سورة العاديات: ٦) . والجملة
جواب «إِنْ» لإقامة العلة مقام المعلول، أي: فإنه معاقب على جزعه بها وكفره
الرحمة التي أصابته، ولا يخلو منها، ينساها ويستحضر السيئة يغتاظ بها كأنه لم
يتأهل لها، وكأنه ظلم بها.

(بلاغته) وعبر بـ«إِنْ» في السيئة لقلتها بالنسبة إلى الرحمة جداً حَتَّى
كأنها مشكوك في وقوعها تعالى الله، وناسب ذلك ذكر تسببهم لها، حَتَّى كأنها
شيء خارج عن الأصل، بخلاف الرحمة فعبر فيها بـ«إِذَا» المعبر بها في مقامات
التحقق، وبنون العظمة إيداناً بأنها مرادة بالذات، محققة كثيرة، ألا ترى أنها
سبقت غضبه؟ سبحانه الله الرحمن الرحيم!

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ على اختياره وبلا
وجوب عليه، وله الملك يقسم الرحمة والسيئة كما شاء، لا كما يهواه أحد،
ولامنازع له، لأنه يفعل بحكمة، فلا يبقى إلا التسليم والطاعة شكراً في الرحمة
والسيئة، فإن الرحمة للشكر لا للبطر والسيئة للرجوع إليه لا للجزع والكفر،
ورحمته هبة لا لواجب عليه كما قال:

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا﴾ كلوط وشعيب، قدّمهنّ وهنّ من جنس السيئات [حسب ظنهم] لمناسبة ما اتّصل الكلام به قبل، وللدلالة على أنّه ليس الأمر تابعاً لأهوائهم وهم يكرهوهنّ، وللفاصلة، وقيل: قدّمهنّ لأنهنّ أكثر لتكثير النسل، وقيل: لتطيب قلوب آبائهنّ لما في تقديمهنّ من التشريف بأنهنّ سبب لتكثير مخلوقاته تعالى، وقيل: للإشارة إلى ما في تقدّم ولادتهنّ من اليمن، وعن قتادة: من يمن المرأة تبكرها بأنثى، وقيل: قدّمهنّ توصية برعايتهنّ لضعفهنّ، ولا يلزم أن يقدّم الذكور وهم من جنس الرحمة كما قدّم الرحمة.

والعرب تعدّ الإناث بلاء ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (سورة النحل: ٥٨) قال عليه السلام: «من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهنّ، كنّ له سترا من النار»^(١).

﴿وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ كإبراهيم عرّف اسمهم ونكر الإناث، لأنّ الإناث أبعد خطوراً في قلوبهم، والذكور حاضرة في قلوبهم ومناهم، وأوّل خاطر في شأن الولادة، وكلّما ذكر الله الذكر والأنثى لا يذكر الخنثى المشكل لعلّه لأنّه عند الله تعالى ذكر أو أنثى لا ثالث.

﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا﴾ كرّس رسول الله ﷺ له أربعة بنين وأربع بنات، والتزويج جعل الشيء زوجاً فذكراناً حال من الهاء، أي: يزوّج الأولاد ذكراناً وإناثاً، أي: يخلق ما يهب لهم زوجاً زوجاً، وعطف بـ«أو» لأنّه قسم لانفراد المشترك بين الأوّلين، والواو للمعية لأنّ حقّ ما بعدها التأخير عن القسمين سياقاً ووجوداً، أو لأنّ المراد: يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه، أو يهب النوعين. ولتركبه منهما لم يذكر المشيئة.

١- رواه الترمذي في كتاب البرّ والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم ١٩١٣. ورواه أحمد في مسند الأنصار، رقم ٢٣٥٣٥. من حديث عائشة.

﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ لا يولد له، كيحيى وعيسى، ذكر المشيمة لأنه

قسم آخر.

(لغة) قال مجاهد: التزويج أن تلد المرأة غلامًا ثم جارية، وقال محمد بن الحنفية: أن تلد غلامًا وجارية من بطن واحد، وقيل: الآية فيها إشارة للأنبياء، وهب لشعيب ولوط إناثًا، وإبراهيم ذكورًا، ولرسول الله ﷺ ذكورًا وإناثًا، وجعل عيسى ويحيى عقيمين، ﴿إِلَهُ، عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه ذلك ولا غيره.

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمَةٍ عَنِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ﴾^{٥١} وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِ الْكِتَابَ وَلَا أَلَايَمْنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^{٥٢} صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ^{٥٣}﴾

الوحي نور وهداية للناس وكيفية نزوله

(سبب النزول) قالت قريش: يا محمد، ألا تكلم الله وتنظر إليه، كما كلمه موسى ونظر إليه، إن كنت نبيًا صادقًا؟ فقال ﷺ: لم ينظر موسى إلى الله تعالى فتر: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا...﴾ قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد كذب على الله ﷻ، ثم قرأت ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (سورة الأنعام: ١٠٣) وقرأت: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا...﴾.

(نحو) و«وَحْيًا» مفعول مطلق على حذف مضاف، أي: إلاّ كلام الوحي، أو مفعول مطلق لحال محذوفة، أي: إلاّ موحياً وحياً، أي: إيحاءً. ولا يجعل المصدر حالا مبالغة، أو لتأويل الوصف، أو تقدير مضاف، مثل: مصاحب، إلاّ إذا لم يوجد إلاّ ذلك.

وقيل: منصوب على الاستثناء المنقطع، بناء على أنّه غير مفرغ، وأنّ الكلام قبله تام، أي: ما كان لبشر أن يكلمه الله مشافهةً لكنّ كلامه وحيّ، تعالى عن الجوارح وسائر صفات الخلق.

(لغة) والوحي هنا الإلقاء في القلب في اليقظة أو المنام، والإلقاء أعمّ من الإلهام، فإنّ الإيحاء إلى أمّ موسى إلهام، وإلى إبراهيم إلقاء في المنام، وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة، وشهر أنّ غير القرآن من كتب الله ﷻ نزل مكتوباً، ويجوز إطلاق الإلقاء على الكتب المترلة مكتوبة، والإلهام لا يستدعي صورة كلام نفسي في قلب السامع، بل يستدعي مطلق فهم، والله مترّه عن الكلام النفسي، والزبور يستدعيه.

وجاء إطلاق الوحي على الإلقاء في قول عبيد بن الأبرص:

وأوحى إليّ الله أن قد تأمروا يا بل أبي أوفى فقامت على رحلي

﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: أو كلاماً من وراء حجاب، على المفعوليّة المطلقة، أو موحياً صوتاً خلقه الله حيث شاء من وراء حجاب، أو مسمعا من وراء حجاب على الحال، يسمع صوتاً خلقه الله في الجو، أو حيث شاء، وذلك تمثيل بسلطان يكلم بعض خواصّه محتجبا.

﴿أَوْ يُرْسِلُ رُسُلًا﴾ ملكاً ﴿فِيْوَحِيٍّ﴾ الرسول الملك ﴿يَاْذَنُهُ﴾ بإذن الله إلى النبي ﴿مَا يَشَاءُ﴾ الله تعالى، وهو حال نبيّنا محمد ﷺ غالباً، وكثير من الأنبياء، وزعم بعض أنّه من خصوصيّات أولي العزم.

(نحو) والعطف في قوله: ﴿أَوْ يُرْسِلُ﴾ على «وَحْيًا» بالمعنى كعطف التوهم، على أَنَّ الاستثناء منقطع، إذ المعنى: لكن يوحى وحيا، أو على موحيا الناصب لـ«وَحْيًا» أو على مسمعا، أو موحيا العامل في ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وإن قدّرنا: «كلام وحي» فالعطف على «كلام» بتأويل مصدر، وتقدير «أَنَّ» الناصبة حذفت ورفع الفعل، كما يدلُّ له قراءة النصب، أي: إِلَّا كلام وحي، أو أن يرسل رسول، أي: أو كلام يرسل رسول.

(فقه) ومن حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه بكلام حث إن لم يعن في يمينه كلام مشافهة، لهذه الآية، غير أَنَّ الاستثناء إن كان منقطعا لم تدُلَّ الآية على ذلك.

وظاهر الآية حصر الوحي في ذلك، لكن روي أَنَّ من الأنبياء من يكتب له في الأرض، [قلت:] وأقول الذي عندي أَنَّ الكتب المترلة مكتوبة داخلية في إرسال الرسول لأنَّه يأتي بها جبريل، فهو الرسول المرسل به، والله الموفق.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ﴾ شأنًا، وتزَّه عن صفات الخلق ﴿حَكِيمٌ﴾ يجري وحيه على ما تقتضيه حكمته من أنواع الوحي.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ فعل ذلك الإيحاء البديع المذكور، أو الإيحاء إلى من قبلك، أو أنواع الوحي التي ذكرت في الآية قبل ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا﴾ أمرا عظيما في الدين يشبه روح الإنسان في الحياة، وهو غير القرآن، وقيل: القرآن الذي هو للقلوب بمترلة الروح للأبدان.

وقد قيل: أوحى إلى النبي ﷺ في المنام كإبراهيم، وفي اليقظة بلا ملك كزبور داود، وذكر بعض أَنَّ الله ﷻ أوحى إليه القرآن جملة من غير تفصيل قبل مجيء جبريل، ثمَّ كان جبريل يأتي به مفصلا شيئا فشيئا. وعن ابن عباس

رضي الله عنهما: الروح النبوة، وقيل: الروح جبريل على تضمين «أَوْحَيْنَا» معنى أرسلنا، وقيل: ملك أعظم من جبريل وميكائيل، لا يفارقه ﷺ، والقولان ضعيفان، والأخير أضعف وذلك للاحتياج إلى تضمين فيهما، ولقوله: ﴿مَنْ أَمَرْنَا﴾ لأنه أمر من الأمور لا يطلق على الذوات، وكذا لا يناسب قوله تعالى: ﴿مَا﴾ نافية ﴿كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ بل يناسب المعاني. جملة «مَا الْكِتَابُ» سَدَّتْ مَسَدَّ مفعولي «تَدْرِي» استفهامية.

(أصول الدين) أمَّا الكتاب وهو القرآن أو الجنس فقد كان لا يدرية، وأمَّا الإيمان فلا يتصور أنه لا يدرية إذ لا يكفر نبيء ولا يعصي قبل البلوغ، ولا قبل الإيماء، ولا بعدهما.

فالمراد بالإيمان التوحيد والأعمال الصالحات من نقل وفرض، ومنها ترك المعاصي، ولا شك أن مجموع هذا لا يدرية بل يدري بعضه، وهو التوحيد وما يتبعه، ولا يدري تفاصيل الإيمان، وهو معنور في البعض الآخر حتَّى يأتي الوحي به. أو المراد: ما كنت تدري بمجموع الإيمان الذي هو التوحيد ورسالة نفسك [أي: وكونك رسولاً]، حتَّى أرسل إليك، بل ببعض ذلك، وهو توحيد الله عن الشريك.

أو المراد ما لا يعلم من الشريعة إلا بالوحي من بعد توحيد الله. أو يقدَّر مضاف، أي: ولا دعوة الإيمان، أي: لا تدري كيف تدعو الناس إليه. أو الأعمال، ولكن الأصل أن لا يطلق الإيمان على العمل وحده. أو ما كنت تدري أهل الإيمان، أي: لا تدري من الذي يؤمن.

قيل: أو ما كنت تدري مجموع الكتاب والإيمان، بل الإيمان وحده وهو التوحيد، ويردُّه أنه لو أريد ذلك لقليل: والإيمان بدون لا، وقيل: ما كنت تدري

إذ كنت في المهدي، وهو ضعيف، وقريب منه: إنك كنت لا تدريهما بل دريت الإيمان بالإلقاء في الروح، والكتاب بالوحي.

(سيرة) وكان على دين إبراهيم قبل البعثة إجمالاً وبعضه تفصيلاً، يوحد الله تعالى ويغض الأضنام ويحج ويعتمر، ولا يأكل ما ذبح على النصب، وفسر بعضهم الإيمان بالصلاة كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (سورة البقرة: ١٤٤)، أي: صلاتكم، ولم تزل العرب تمسك ببقية دين إبراهيم كالحنج والختان وإيقاع الطلاق، وغسل الجنابة وتحريم ذوات المحارم بالصهر والنسب والتقرب بالذبح.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: الروح الذي أوحينا إليك، أو الكتاب، أو الإيمان لقربه، أو الكتاب والإيمان. والإفراد بتأويل ما ذكر، ولأن مقصدهما واحد، نظير الهاء في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ (سورة التوبة: ٦٢).

﴿نُورًا﴾ عظيماً ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ هدايته من الضلال هداية توفيق ﴿وَأِلَيْكَ لَتَهْدِي﴾ لذلك النور هداية بيان للسعداء والأشقياء، أو هدى توفيق من نشاء هدايته توفيق، وأما الأشقياء فهدايتهم بالبيان كلا هداية، إلا أن لك الثواب عليها ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ التوحيد وسائر الشريعة ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ﴾ وحده ﴿تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ في المستقبل يوم القيامة، لارتفاع الوسائط فيه، أو في الدنيا والآخرة بمضارع الحال والاستمرار، وذلك وعيد للكفرة، ووعد للمؤمنين.

والله أعلم، وهذا هو الحق.
وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

تفسير سورة الزخرف وآياتها ٨٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِمَّةٌ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّا فِيهِ أَوَّْلَ الْكِتَابِ لَدِينَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ④ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ⑤ وَكَرَّرْنَا مِنْ نَّبِيِّهِ فِي الْآوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑦ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْآوَّلِينَ ⑧﴾

القرآن كلام الله بلغة العرب، وعقاب المستهزئين بالأنبياء

﴿حَمِ وَالْكِتَابِ﴾ القرآن، ولا داعي إلى تفسيره بالجنس الصادق ببعضه وكله، ويجوز أن يراد جنس الكتب المترلة، أو ما كتب في اللوح المحفوظ، ولا دليل على إرادة المعنى المصدرى. بمعنى الكتابة لمجرد منافع الخطّ ﴿الْمُبِينِ﴾ الظاهر لمن أنزل عليهم، لأنه بلغتهم، من «أَبَانَ» اللازم كَبَانَ، أو المظهر لدين الله، من «أَبَانَ» المتعدي.

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾ جعلنا ذلك الكتاب المبين ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ صيّرنا معانيه مترجماً عنها بألفاظ عَرَبِيَّةٍ تُقْرَأُ.

(أصول الدين) وهذا التصيير خلق، فالقرآن مخلوق، ولا قرآن سوى هذه الألفاظ كما هو ظاهر آيات من القرآن، كما إذا ثبت قيام زيد فصيرت منه قام زيد، وليس مصيّرًا من الكلام النفسي، إذ لم يثبت وصف الله بالكلام النفسي، لأن فيه تشبيهاً بالمخلوق، وسمي كلام الله لأنه خلقه.

وفسر ابن عباس ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ بكتبناه في اللوح المحفوظ قرآنًا عربيًّا، ولا يصحُّ عنه نفى خلقه، فإن صحَّ عنه أنه قال لسائله: أهو خلق من خلق الله؟ قال له: بل كلام من كلام الله؟ فالمراد أنه رجَّح له تسمية كلام الله، لأنها الواردة في القرآن.

(أصول الدين) قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (سورة التوبة: ٦) ، فإنَّ كلام الله القديم لا يسمع على فرض ثبوته، ودعوى أن هذا ترجمة القرآن عن الكلام القديم النفسي تكلفٌ، وخروج عن الظاهر إلى الباطن، لا دليل عليه، وخروج من علم ونور إلى جهل منهم وظلمة.

(فتنة أبي شاذان الديصاني)^(١) جاء أبو شاذان الديصاني من فارس فرأى خلق المسلمين كثيرة مع علم كثير وفهم فائق، وأراد إضلالهم فعمد إلى حلقة الحديث لأنهم أرقُّ نفساً وأضعف بها، وقال لهم: عجميُّ أسلمت، ورأيت حلقتكم أكثر ذكراً له ﷺ، وأولى لنا أن نعزل عن هؤلاء الخلق لئلاً نسمع كلامهم، وقالوا: صدقت، وكلما ذكر ﷺ شهقَ وأظهر الورع، ثم تغيب مدَّة، وقالوا: إن مرض عدناه أو احتاج أعطيناه، فوجدوه في قعر بيت يكي، وقالوا: مالك؟ قال: وقع ما حذرتكم عنه أتيت حلقة حماد بن أبي حنيفة^(٢) فقبل له: ما تقول في القرآن؟ فقال: إنَّه مخلوق، عمد إلى كلام الله وضيائه الذي خرج منه وإليه يعود، فجعله مخلوقاً وجعل الله قبل خلق القرآن أنحرص عاجزاً محتاجاً، فبكوا وقالوا: وجب علينا جهاد هؤلاء بأن نخالطهم

١- نسبة إلى الديصانية وهي فرقة مثل المانوية والثنوية من الفرق الغنوصية التي كان لها أثر في بعض الفرق الإسلاميَّة الغالية كالشيعة الغلاة والباطنيَّة عامَّة.

٢- حماد بن الإمام أبي حنيفة النعمان فقيه عالم ورع له رواية عن أبيه وغيره، حدَّث عنه ولده إسماعيل بن حماد قاضي البصرة، تُوُفِّيَ سنة ١٧٠هـ.

ونأخذ من كلامهم، ونردّ عليهم، فذهب بعض إلى حلقة علم الكلام، وبعض إلى القَدَرِيَّة، وبعض إلى حلقة حماد.

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ كي تعقلوا معانيه ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي: الكتاب ﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ اللوح المحفوظ فإنَّه أُمُّ الكتب السَّمَاوِيَّة، أي: أصلها، وكلُّها منقولة منه، فـ«ال» للجنس شامل للصحف والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فذلك كقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (سورة البروج: ٢١)، أو المراد ما يشمل ذلك، وصحف الأعمال فإنَّها مكتوبة في اللوح ومكتوبة خارجاً أيضاً، وقيل: ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾: العلم الأزلي ﴿لَدَيْنَا﴾ عندنا، خبر ثان، أو حال من «أُمِّ»، أو بدل منه بدل اشتمال بلا ضمير، وذلك أن بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية، أو حال من ضمير «عَلَيَّ»، أو متعلّق بـ«عَلَيَّ».

(نحو) ولا صدر للام التأكيد في خبر «إِنَّ»، ولو على أنَّها لام الابتداء لتأخرها عن محلّها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَأَنَّهُ عَلَيَّ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (سورة العاديات: ٦-٨)، لا حال من «عَلَيَّ» وأصله أنه نعت، وقُدِّم لأن الوصف لا ينعت، و«عَلَيَّ» خبر لـ«إِنَّ» مخدوفة، أي: إِنَّهُ لَعَلَيَّ دلّ عليه إِنَّهُ واللام، والصحيح أن «عَلَيَّ» خبر لـ«إِنَّ» المذكورة، فـ﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾ حال من المستتر في «عَلَيَّ»، أو متعلّق بـ«عَلَيَّ».

﴿لَعَلِّي﴾ على الكتب، لأنَّه ينسخها ولاشتماله على أسرار ليست فيها ﴿حَكِيمٌ﴾ ذو حكم بالغة، أو محكم لا ينسخ أو شديد الحكم على غيره من الكتب.

﴿اَفْتَضِرْبُ عَنْكُمُ الذِّكْرُ﴾ نبعده عنكم كما يضرب البعير المريد للشرب من حوضٍ لغير صاحبه ليذهب، على الاستعارة التمثيلية. و«الذِّكْر»: القرآن، أو

الذكر بخير لا تذكرون به حيث يذكر أصحابه، وعلى الأول يقدر مضاف، أي: إنزال الذكر، فنزله على غيركم، والمضروب ما هو الأفضل في الوجهين، بخلاف ضرب البعير عن الحوض. والفاء عاطفة على محذوف، أي: أَنَّهُمْ لَكُمْ فَضْرِبُ.

﴿صَفْحًا﴾ أي: إِعْرَاضًا، فهو مفعول مطلق لـ «نَضْرِبُ» لتضمن الضرب معنى الإعراض، وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك. أو ظرف مكان، أي: نَنَحِّيْهِ عَنْكُمْ جَانِبًا.

﴿إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ إسرافهم متحقق، وجيء بـ «إِنْ» التي لغير التحقق باعتبار ما يستقبل من إسرافهم، على القول بأنها تقلب كان للاستقبال كغيرها من الأفعال.

أو المعنى: إِنْ كُنْتُمْ مُصْرِفِينَ عَلَى الْإِسْرَافِ، أو لجعلهم كأنهم شاكون في الإسراف قصدًا إلى نسبتهم للجهل بارتكاب الإسراف، لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه، وعدم صدوره مِمَّنْ يعقل.

وسلّى الله تعالى سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ عَنْ تَكْذِيبِ قَوْمِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّءٍ﴾ مرسل كما قال: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ وكما نصّ عليه بقوله: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا﴾. ﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾ الأمم السالفة.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيِّءٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [فكأنه قال تعالى:] فلا تكذبيهم منعًا من الإرسال، ولا الرسل لم يصيروا، فاصبر كما صبروا، والمصيبة إذا عمّت هانت، وإن كانت ما كانت، و﴿فِي الْأَوَّلِينَ﴾ متعلق بـ «أَرْسَلْنَا» أو نعت لـ «نَّبِيِّءٍ»، بمعنى أنه فيهم وأرسلناه، وإلا فليس أوّل وقت الإرسال منعوتًا بأنّه نبيّ ثابت فيهم، بل بعد.

وسلّاه أيضًا بقوله ﷺ: ﴿فَاهْلِكُنَا﴾ بسبب الاستهزاء ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ يظهر أن «من» ليست تفضيلة، بل تعلق بمحذوف نعت ثانٍ لما نعت

بـ«أشدَّ»، أي: فريقاً أشدَّ ثابِتاً من المستهزئين، و«بَطْشاً» تمييز لـ«أشدَّ» أو مفعول مطلق لـ«أهلكنا»، أي: إهلاكاً، والهاء عائد إلى ما عاد إليه هاء «يأتيهم»، لا إلى المسرفين في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ لا يمنع من ذلك، أي: سلف فيما نزل قبل هذه الآية قصصهم التي من شأنها أن تسير مسير الأمثال.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١١﴾
الذي جعل لكم الأرض مهدياً وجعل لكم فيها سُبُلًا لعلكم تهتدون ١٢ والذی
نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بَرْدًا بَلَدَةً مِّثْيًا كَذَلِكَ نُخْرِجُكُمْ ١٣ وَالذی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَلَکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٤ لِيَسْتَوُوا أَعْلَىٰ ظُهُورِهِمْ ثُمَّ يَذْكُرُوا نِعْمَةَ
رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ ١٥ وَإِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٦﴾

من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف المشركين بذلك

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ١١﴾ عطف على ﴿أَفَنْضَبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ...﴾ تارة يقولون: «خلقهنَّ الله»، وتارة يقولون: «خلقهنَّ العزيزُ العليم»، معتقدين أنه عزيز عليم، مستدلين بخلقهنَّ، أو يقولون: «خلقهنَّ الله» فعبر الله عن نفسه بصفة العلم والعزة، لتحققهما له في نفس الأمر، ولو ذهبا عنهما أو أنكرهما مثل أن يقول لك بكر: بلغ السلام زيدا، فتقول: أمرني بكر أن أبلغ السلام إلى الشيخ زيد، أو الإمام زيد، أو السلطان زيد، ونحو ذلك مما هو صفة زيد أنكرها أمرك، أو ذهل عنها، أو أقرَّ بها لكن لم يذكرها لك في الأمر، ومن ذلك قول موسى:

﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي... مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ (سورة طه: ٥٢-٥٣) .

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا...﴾ الخ من كلام الله ﷻ وتبارك وتعالى، مستأنف، أي: «هو الذي جعل...»، أو تابع لما قبله إن لم نجعل ما قبله من كلامهم بنص لفظهم، وإلا فليس تابعا. ومعنى ﴿مِهَادًا﴾: فراشا بسيطا، ولو كانت كربة الشكل لعظمها، فالبيضة بسيطة مثلا لنحو غلة ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا﴾ للمشى في أسفاركم وغيرها ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لتهدوا إلى مصالحكم بسلوكمها، وإلى التوحيد بالتفكر في شأنها.

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ بمقدار تقتضيه الحكمة ولا يعلم مقدار ما يترل من السماء في كل سنة على التحقيق إلا الله ﷻ، وقيل: المعنى بقضاء أزلي ﴿فَأَنشَرْنَا بِهِ﴾ بسطنا به [أي أحيينا] ﴿بَلَدَةً مَيِّتًا﴾ خالية من النبات، ونموها بالنبات كنمو بدن الحيوان.

(بلاغته) ولم تكن بالحقيقة ميّنة، لأن البلدة بلد وموضع، لكن شبه البلد بالحيوان ورمز إليه بذكر لازمه وهو الموت على طريق الاستعارة بالكناية، أو شبه تجرّد الأرض من النبات بتجرّد الحيوان من الروح والزيادة إذا مات، واستعار لذلك التجرّد لفظ الموت واشتق منه «ميّتا»، على طريق التبعيّة. والتكلم بالنون بعد الغيبة تعظيم لشأن الإحياء.

﴿كَذَلِكَ﴾ مفعول مطلق لقوله: ﴿تُخْرِجُونَ﴾ أي: تخرجون من قبوركم إخراجا مثل إخراج النبات، وذلك عند الله هين يقع كما شاهدتم الإنبات، فكيف ينكره من شاهد النبات؟.

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي: الأنواع كالخلو والحامض والأبيض والأسود، والذكر والأنثى، والطويل والقصير، والضعيف والقوي، وتحت وفوق، ويمين وشمال، وماض ومستقبل، وجهاد ونام، وعقل وغير عقل،

والحركة والسكون، والموت والحياة.

(أصول الدين) والممكنات كلها مادية أو مجردة. ليست كالله تعالى في أنه لا تركيب فيه عقلا ولا خارجا. وكل ما سوى الله تعالى زوج، وهو وحده فرد.

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ أي: ما تركيبونه لا ما تركيبون فيه، تغليا لركوب الأنعام — المتعدّي بنفسه كقوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُوهَا﴾ (سورة النحل: ٨) ، — على ركوب الفلك المتعدّي بـ «في»، كما قال الله ﷻ: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٥) ، لقوة المتعدّي بنفسه، أو تغليا للمخلوق للركوب لكونه صنع الله ﷻ على المصنوع له، أو تغليا للكثير على القليل، فإن ركوب العرب السفن قليل ولكثرة الحيوان المركوب كثرة ليست في الفلك ﴿لَتَسْتَبِشُوا﴾ تستقروا ﴿عَلَى ظُهُورِهِ﴾ اللام للتعليل، ولا يجوز صرفها مع إمكانه بلا ضعف إلى الصيرورة، [قلت: وليست لام الأمر لأن المقام للتعليل لا للأمر، ولا يتبادر الأمر، ولأنه يلزم عليه أمر المخاطب باللام في ثلاثة مواضع: «تَسْتَبِشُوا» و«تَذْكُرُوا» و«تَقُولُوا»، مع أنه قليل ورود، ولغة رديئة لا جيدة كما قال الزجاج، وشاذ في القرآن مثل ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ (سورة يونس: ٥٨) ، بالتاء في قراءة، وورد في الشعر كقوله: «لتقم أنت يا ابن خير قريش».

(نحو) وأما قوله ﷻ: «لَتَأْخُذُوا مَصَافِكُمْ» فالتحقيق أن رواية الحديث قد لا يحسنون العربية، فلا يحتج بهم، ولو كانوا ثقات في المعنى، فنقول: روه بالمعنى، ولو رجح الاحتجاج بهم الجمهور.

ألا ترى أنهم يقولون: «مثنى مثنى»، ويقرنون خير «كاد» ولا يكادون

يتركون ذلك، إلى غير ذلك مما لا يقبل في العريّة، وليس ذلك منهم شذوذاً بل يكثره ويلتزمونه، فعلمنا أن ذلك خلل منهم.

والهاء في «ظُهُورِهِ» عائدة إلى «مَا» باعتبار اللفظ، والظهور ظهور الفلك، وظهور الأنعام، وهي المغلبة حتى نسب الظهور للفلك، والجمع باعتبار معنى «مَا».

﴿ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على ما تركبون مراعاة للفظ «مَا» إذ أفرد.

وذكرُ النعمة استحضارُ أن الله أنعم علينا بها، والخضوعُ لله لأجلها بالقلوب، أو مع اللسان. وإذا فسّرنا الذكر بذكر القلب كان معه اللسان، أو لم يكن لم نحتاج إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز، ولا إلى التأويل بعموم المجاز، [قلت:] وذكر اللسان بلا حضور قلب لا يعدُّ ذكراً، والذكر حقيقة في اللسان ولو لم يحضر القلب، لكن لا ثواب إن لم يحضر إلا إن كان عدم حضوره عن غلبة، وكذلك تستغني بما ذكرت عن دعوى استعمال المشترك في معنيه إن قلنا: الذكر حقيقة في القلب وحقيقة في اللسان.

﴿وَتَقُولُوا﴾ عند إرادة الركوب للسفر أو غيره، كما يركب الإنسان دابّته كل يوم إلى جنّته أو محرّته قولوا ذلك متعجّبين تعجّب استعظام بألستكم مع قلوبكم:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾ ذلّل لنا ﴿هَذَا﴾ أي: هذا المركوب من سفينة أو دابة، وقيل: يقول راكب السفينة ﴿بِسْمِ اللَّهِ مُحَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة هود: ٤١)، وعند التزول منها: ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُتَرَلًّا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (سورة المؤمن: ٢٩).

(نقل الرواية) وأمّا قول الحسن بن عليّ لقائل عند الركوب:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا: «الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي منَّ علينا بِمُحَمَّدٍ ﷺ، الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾»، إنَّ صَحَّ عَنْهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ تَفْسِيرًا لِاسْمِ الْإِشَارَةِ بَلْ زِيَادَةٌ مِنْهُ.

والإشارة إِنَّمَا هِيَ لِلْمَرْكُوبِ، وَزَعَمَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلْإِسْلَامِ، كَمَا زَادَ أَبُوهُ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِذْ قَالَ حَالِ الرُّكُوبِ وَاسْتَوَاتِهِ: «الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا... لِمُنْقَلِبُونَ﴾، سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» ثُمَّ ضَحَكَ فَقِيلَ: مِمَّ ضَحَكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحَكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ ضَحَكْتَ؟ فَقَالَ: «يَتَعَجَّبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي" وَيَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَتَعَجَّبُهُ تَعَالَى اسْتِعْظَامُهُ لَشَيْءٍ، وَيُرْوَى أَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: «عَلِمَ أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ»^(١).

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، حَمَدَ اللَّهَ تَعَالَى وَسَمَّى وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا... لِمُنْقَلِبُونَ﴾^(٢).

-
- ١- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ (٤٧) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ النَّاقَةَ، رَقْمٌ ٣٤٤٦. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ، رَقْمٌ ٢٦٠٢، مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ.
 - ٢- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ (٤٧) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ النَّاقَةَ رَقْمٌ ٣٤٤٧، وَأَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ رَقْمٌ ٢٥٩٩. مَعَ رِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

﴿وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقَرَّنِينَ﴾ مطيقين، لولا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَنَا الدَّوَابَّ وَالْفَلَكَ لَمْ نَنْتَفِعْ مِنْهُنَّ، وَأَصْلُهُ مِنْ أَقَرَّتُهُ: وَجَدْتَهُ قَرِينِي، أَوْ جَعَلْتَهُ قَرِينِي. كَانَ قَوْمٌ مُسَافِرُونَ إِذَا رَكَبُوا قَالُوا: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا... لَمُنْقَلِبُونَ﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَمَّا أَنَا فَمَقْرَنٌ لِنَاقِي هَذِهِ فَرَكِبَهَا، فَصَرَعَتْهُ وَانْدَقَّ عُنُقُهُ وَدَقَّتْهُ بِأَرْجُلِهَا وَمَاتَ.

﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ رَاجِعُونَ بِالْبَعْثِ لِلْحِسَابِ، وَكَذَا يَسْتَشْعِرُ الرَّكَّابُ عِنْدَ الرُّكُوبِ، وَفِي الرُّكُوبِ أَيْضًا خَطَرٌ.

(لعاء السفر) وفي مسلم عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا لِلسَّفَرِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَكْبِّرُهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقَرَّنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ سَفَرِنَا هَذَا، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، أَوْ اطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ، وَإِذَا رَجَعَ قَاهُنَّ، وَقَالَ: آمِنُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا عَائِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ^(١).

ووعْثَاءُ السَّفَرِ: شِدَّتُهُ وَمَشَقَّتُهُ، وَكَآبَةُ الْمُنْظَرِ وَسَوْءُ الْمُنْقَلَبِ: أَنْ يَرَى فِي سَفَرِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ.

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾^(٢) أَمَّا اخْتِذَ عَمَّا يَخْلُقُ بِنَاتٍ وَأَصْفَيْكُمْ بِالْبَيِّنِ^(٣) وَإِذَا ابْتَشَرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا

١- رواه مسلم في كتاب الحج (٧٥) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم ٤٢٥

(١٣٤٢) من حديث ابن عمر.

وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوْ مَنْ يَنْشِئُوا فِي الْحُلِيِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَارِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّكُم آَشْهَادُ أَخْلَقَهُمْ سَجُنَّكَ بِ شَهَادَتِهِمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا أَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ أَلَيْسَتْ لَهُمْ كِتَابَاتٌ قَبْلَ هَٰذَا هُتِفَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آِبْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَ نَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آِبْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أُولَٰئِكَ تُكْسَرُ بِأَهْدَىٰ عَمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَ نَا قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٢٥﴾ ﴿

الرد على المشركين في دعواهم عن الملائكة

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ الجملة متعلقة بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ ناقضوا قولهم إنه خلق السماوات والأرض، يجعلهم له جزءاً، فإن من له جزء لا يقدر على الخلق، والجزء الملائكة، قالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله علواً كبيراً، والولد جزء من أبيه [والبنوة تقتضي المماثلة في الماهية]، وزعم بعض أن الجزء بمعنى الأنثى، لأن حواء جزء من آدم، وليس ذلك في لغة العرب، ولا تفسر به الآية.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ ظاهر الكفر، أو مظهره من نفسه، أو منشره للناس ليقنوا به، والمراد كفر النعمة هكذا، أو مع الإشراك، وأشد الكفر جحود الله، وقد رجع إليه من وصف الله بصفة غيره كالولادة والتزوج.

﴿إِنَّمَا اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ﴾ اتَّخَذَ؟ بالإضراب الانتقالي والإنكار ﴿وَأَصْفَاكُمْ﴾ اختاركم ﴿بِالْبَيْنِ﴾. روي الله ﷻ إذا قرأ الآية قال: «لا ﴿لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، كُفُّوا أَعْدَاءَهُ. والعطف على «اتَّخَذَ» فهو داخل في الإضراب والإنكار.

ومعنى اختيارهم بالبنين أنه أعطاهم البنين، ولم يجعلها لنفسه، بل جعل لنفسه البنات، وإلا فقد أعطاهم أيضاً البنات. ونكرت البنات وعرف البنين لحقارتهم وفخامتهم [في نظرهم]. وخطابهم بعد اغتيالهم تشديد للإنكار، وذلك من فنون الكلام، تعرض عن الإنسان وتحتقره، أو تيأس منه فتغتابه، وتريد مزيد التغليظ عليه فتخاطبه، كما اغتابهم بعد هذا الخطاب في قوله:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ إيدانا بأن قبائحهم اقتضت أن يعرض عنهم، كيف يضيفون إلى الله وهو لا جنس له جنسا تسود وجوههم به؟ وعلوون غيظاً وحزناً إذا ولد لهم الأثني، وذلك كالأمر الغريب المضروب مثلاً، وجملة ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ حال من الهاء أو من «وَجْه» أو من المستتر في «مُسْوَدًّا» و «كَظِيمٌ» بمعنى مكظوم، أي: مملوء بالهم كما مر.

روي أن أعرابياً اسمه أبو حمزة هاجر بيته ومكث في بيت جاره لَمَّا ولدت زوجته أثنى فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلُّ في البيت الذي يلينا
غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ما شئنا
وإنما نأخذ ما أعطينا

ولفظ آخر: «وإنما نلد ما أعطينا». وأن بفتح الهمزة على تقلب لام التعليل، ويروى: «غضبان أن لم نلد البنينا».

ومثل هذا قول الشيخ درويش^(١) رحمه الله تعالى: «إن ولدت زوجك أنثى فأرض بها ولا تلمها لأن تدير النسل ليس لها، وإنما هي بمنزلة الوعاء يضم ما يحط فيه، ولا قدرة له على تبديله».

﴿أَوْ مَنْ يَنْشُؤُا فِي الْحَلِيَّةِ﴾ مفعول محذوف، أي: أتعاموا وجعلوا من ينشأ في الحلية ولدًا له، أو أأخذ من ينشأ في الحلية ولدًا له تعالى؟، أو خير، أو مبتدأ، أي: أتعاموا وقالوا: من ينشأ في الحلية ولده، أو ولده من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية جعلوه ولده؟.

والحليّة: الزينة، والذي ينشأ فيها الأنثى، والنشأة في الزينة والنعومة من شأن ربّات الحجال، فوجب أن يجتنبها الرجال، وعن عمر رضي الله عنه: «اخشوشنوا في الطعلم، واخشوشنوا في اللباس، فإن أباكم معدًا كان كذلك»، ومن أراد الزينة فليزّن باطنه بالتقوى.

قال رسول الله ﷺ: «تعددوا واخشوشنوا، وانتضلوا^(٢)، وامشوا حفاة^(٣)» رواه الطبراني عن أبي حنيفة.

١- درويش بن جمعة المحروقي من علماء إباضية المشرق، ولد في بلدة آدم بعمان، تلقى تعليمه في بلدة عن مشايخ عديدة، منهم الشيخ صالح الزامل، ومسعود بن رمضان النبهاني، كان واليا على بلدة آدم، من قبل الإمام سلطان بن سيف، له مؤلفات عدّة، ممّا وصلنا واشتهر به: "الدلائل في اللوازم والوسائل". تُوفي سنة ١٠٨٦هـ. معجم أعلام الإباضية في المشرق، ج ١، ص ١٤٠.

٢- الانتضال التسابق في الرمي والمباراة فيه.

٣- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه باللفظ المذكور، حديث رقم ٢٦٣٢٠، ج ٥، ص ٣٠٣. ورواه الطبراني في الكبير بلون زيادة: «وانتضلوا»، حديث رقم ٨٤، ج ١٩، ص ٤٠. (المكتبة الألفية - قرص مدمج).

وقيل: من ينشأ في الحلية الأصنام، وكانوا يجعلون عليها الحلبي، ويردّه أن حقيقة النشوء فيما يزداد، ويردّه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ فإن الأصنام لا يتصور منها الخصام فضلاً عن أن يقال هي غير مبينة فيه، إلا أن يراد نفي الخصام عنها البتة، كقولك: «لا ترى زيداً في الخصام»، أي: لا يدخله، وقوله: «وترى الضب فيها لا ينحجر»، أي: لا يكون فضلاً عن أن يكون له فيها جحر، وقوله: «على لأحب لا يهتدى بمناره»، أي: لا منار فيه.

وعليه فالمعنى: أعموا وأنخذوا الأصنام آلهة، أو وقالوا: الأصنام آلهتنا، أو المعنى: لا تظهر خصاماً لمن أصابها بسوء، وفيه أن الكلام قبل وبعد على البنات.

و«مبين» على كل حال من أبان المتعدي، أي: لا تظهر حجة، قال مقاتل: لا تتكلم المرأة إلا وتأتي بالحجة عليها لا لها لقلّة عقلها، وكذا قال قتادة، و«في الخصام» متعلق بـ«مبين»، وفيه تقدم معمول المضاف إليه على المضاف، أجازة بعض في «غير»، والأولى تعليقه بمحذوف، أي: وهو متعطل في الخصام غير مبين لحجته.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا﴾ أي: قالوا هم إناث، تقول: جعلت زيداً عالماً، أي: قلت إنه عالم، أو صيروهم في اعتقادهم إناثاً، ولفظ «عند» عبارة عن رفع منزلة الملائكة على الاستعارة، لأن العندية المكائبة مستحيلة على الله ﷻ، وهم قوم شأهم مناقضة، وصفوا الله تعالى بصفات الخلق، ووصفوا الملائكة الذين من أفضل الخلق بصفة الخسة وهي الأنوثة.

﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ أجعلهم الله شاهدين لخلقه تعالى إياهم؟ أي: حاضرين مشاهدين، فبين لهم أنهم إناث، قال الله ﷻ: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (سورة الصافات: ١٥٠).

﴿سُكِّتْ شَهَادَتُهُمْ﴾ ستكتب الملائكة شهادتهم، أي: قولهم: إِنَّ اللَّهَ جزءاً، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِنْتَانَا، وَإِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ ﷻ، فَإِنْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ شَهَادَةٌ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ شَهِدُوا عَنْ آبَائِهِمْ بِذَلِكَ وَقَلَّدُوهُمْ، وَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ، فَقَالَ اللَّهُ ﷻ: سَنَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ لِنَعَاقِبَهُمْ وَآبَاءَهُمْ عَلَيْهَا. وَالسَّيْنُ لِلْإِسْتِقْبَالِ عَلَى مَعْنَى: سَنَجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَكُونُ عَطْفُ «يُسْأَلُونَ» عَطْفٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مُتَأَخِّرٍ، أَوْ السَّيْنُ لِلتَّأَكِيدِ.

وَالْكُتْبُ حِينَ الْإِعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ، لَا مُتَأَخِّرَةً إِلَى زَمَانٍ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ مُشَافَهَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ، إِذْ مَضَتْ مَدَّةٌ طَوِيلَةٌ مِنْ حِينٍ قَالُوا ذَلِكَ وَاعْتَقَدُوهُ إِلَى أَنْ شَافَهُوهُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ سَاعَاتٍ، فَلَا يَدْخُلُونَ فِي حَدِيثٍ: «إِنَّ مَلِكَ الْحَسَنَاتِ أَمِينَ عَلَى مَلِكِ السَّيِّئَاتِ يَأْمُرُهُ بِتَأْخِيرِ كِتَابِهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يَتُوبُ»^(١).

وَذَلِكَ فِي شَأْنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُشْرِكِ، مَعَ أَنَّهُ يَقْرُبُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْمُؤْمِنِ كَيْفَ يَرَاعَى التَّأْخِيرَ لِلْمُشْرِكِ لِيَتُوبَ مِنْ مَعْصِيَةٍ؟ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى الشَّرْكِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَعْصِيَةُ شَرْكاً وَقَوْلُهُ ذَلِكَ شَرْكٌ، وَقَدْ يَبْحَثُ بِأَنَّ الشَّرْكَ لَا يُؤَخَّرُ كِتَابُهُ وَالْعِلْمُ لِلَّهِ ﷻ. «وَيُسْأَلُونَ» عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَفْتَضِحُونَ، فَيَجَازُونَ عَلَيْهَا، أَوْ «يُسْأَلُونَ» عِبَارَةٌ عَنْ يَجَازُونَ.

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَعَلَّهُمْ اخْتَارُوا لَفِظَ الرَّحْمَانِ لَزَعَمَهُمْ أَنَّهُ تَعَالَى ﷻ أَبَاحَ لَهُمْ عِبَادَةَ الْمَلَائِكَةِ رَحْمَةً لِلْمَلَائِكَةِ، أَوْ لَهُمْ وَلَهُمْ، أَوْ رَحْمَةً بِهِمْ ﴿مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أَيِ: الْمَلَائِكَةِ عَطْفٌ عَلَى ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ...﴾ أَيِ:

١- أورده ابن كثير في تفسيره، ج ٤، ص ٢٢٤، وما يشبه هذا أثراً عن الأحنف بن قيس وقال: رواه ابن أبي حاتم.

عبادتنا للملائكة بمشيئة الله تعالى، إذ لو لم يشأ لم نعبدهم بل يجبرنا على ترك عبادتها، أو يهلكنا إذ لم يرض عبادتها، فعبادتنا لهم واجبة أو حسنة، أو أحسن، أو جائزة.

(أصول الدين) وذلك باطل لأن الله خلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة، فلا يلزم من صدور المعصية منهم أنه أباحها أو استحسناها أو أوجبها.

﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ الذي قالوه من أنه ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أو ذلك وقولهم: إن لله جزء، وإن الملائكة إناث، وأنهم بنات الله سبحانه.

أو الإشارة إلى هذا أو إلى ما ذكره من شأن المشيئة، وإنما هو تقوية لرد قولهم: إن لله جزء... والأوّل أولى. والباء متعلق بـ«عَلِمَ»، ولو كان مصدرًا، للتوسّع في الظروف، ولأنّ هذا المصدر هنا ليس على معنى أن والفعل، والباء للإلصاق، ﴿مِنْ عَلِمَ﴾ ما تمسّكوا بعلم حقيق في ذلك، بل بجهل مركّب، فإنّ المشيئة لا تقتضي رضئ بشيء، ولا قبّحًا ولا نهيًا، بل تقتضي أنّها ليست أمرًا بمعصية ولا نهيًا عن طاعة ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ يخزرون تخزيرًا غير موافق للواقع، كما يقال: خرص العامل الثمار على النخل، ويطلق أيضا على الكذب.

﴿أَمْ — آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا﴾ بل آتيناهم كتابًا، إضراب انتقال وإنكار ﴿مَنْ قَبْلَهُ﴾ قبل القرآن، أو قبل الرسول للدليل السياق في الوجهين، ويجوز عوده على العلم المذكور، على طريق الاستخدام، أو المراد من قبل قولهم هذا ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ بما فيه من أنّه لو نهى الله ﷻ عن عبادة الملائكة لم تصدر منهم، أو من أنّها غير محرّمة، ما لهم من الله من كتاب في ذلك، بل قلّدوا آبائهم كما قال تعالى:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ طريقة تتخذ ديناً وتوأم، أي: تقصد، ولذلك فسّر بالدين، لأنه يقصد، وذلك كقدوة لمن يقتدى به، ورحلة لمن يرحل إليه في المهمات.

وفسّر بعضهم الأمة بالجماعة، وهو راجع للأول، لأن الجماعة مقصودة يقتدى بها، ويتبع بعضها بعضاً، قال شاعر إسلامي: «وهل يستوي ذو أمة وكفور»، أي: ذو دين، وقال قيس بن الخطيم:

كنّا على أمة آبائنا ويقتدي بالأول الآخر

أي: على دين آبائنا.

(أصول الدين) ولا تقع معصية ولا طاعة ولا غيرهما إلا بمشيئة، والمعصية واقعة بمشيئته كالطاعة، قيل: ولا تقل: بإرادته وبإذنه إلا على معنى قضائه، ويجتنب ما يوهم، والصواب أن الإرادة كالمشيئة، وإلا لزم أنه عُصِي مُكْرَهًا.

وكفّرت المعتزلة من قال: المعصية بمشيئة الله، ونقول: هم كفروا بهذا التكفير كفر نفاق ونعمة، ولا حجة لهم في الآية، لأن المعنى: إن الله عاب عليهم اعتذارهم بمشيئة الله ﷻ، وهي ليست عذراً لأنه لو لم يشأ لكان معصياً قهراً، ولوقع في الوجود ما لم تجر عليه قدرته. وهذا كقولهم بخلق العبد فعله.

واعلم أن الآية شاملة بالمعنى للفساق الموحدين فسق خيانة، أو فسق تحليل وتحريم بتأويل، حيث لا يجوز الخلاف، وقد قال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا واحدة ناجية، وستفترق أمّي على ثلاث

وسبعين فرقة كلُّها هالكة إِلَّا واحدة ناجية»^(١)، وهذا هو المشهور، وعليه أبو عبيدة^(٢) رحمه الله تعالى عليه.

قال بعض أهل عمان: إنَّه أدرك بعض الصحابة الذين أخذ عنهم جابر بن زيد رحمه الله، وسئل رسول الله ﷺ عن الفرقة الناجية، فقال: هم الذين يعملون بكتاب الله تعالى وسُنِّي، ولفظ أبي يعقوب يوسف^(٣): «ستفترق أمِّي على ثلاث وسبعين فرقة كلُّهنَّ إلى النار ما خلا واحدة ناجية، وكلُّهم يدَّعي تلك الواحدة...» الحديث^(٤).

وفي حديث جبير بن نفير: «ستفترقون على إحدى وسِتِّين فرقة»، وفي حديث آخر: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترقون على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث، وفي حديث آخر: «افترقت النصارى على إحدى وثمانين، واليهود على اثنين وسبعين فرقة، وأنتم على ثلاث وسبعين فرقة...» الحديث. والحديث — يعني الحديث الأخير — من المسندات وليس من المتواترات. انتهى كلام أبي يعقوب.

وفي الأحاديث موافقة لقوله ﷺ: «كلُّ زمان شرٌّ ممَّا قبله وخير ممَّا بعده» وكون هذه الأُمَّة شرًّا من النصارى إنَّما هو باعتبار من تقوم عليهم

١- تقدَّم تخريجُه، انظر: ج ٤، ص ٥٣٢.

٢- أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة: تميمي بالولاء، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وجعفر السماك، وصحار العبدى، وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد موت جابر، وإشارته أسَّس الإباضية دولا مستقلة بمحضر موت والمغرب، وتخرَّج على يده رجال عرفوا بحملة العلم. تُوِّفِّي سنة ١٤٥ هـ. الجعيري: البعد الحضاري، ص ١٠٤.

٣- تقدَّم التعريف به في: ج ١، ص ٢٠٤.

٤- الدليل والبرهان: أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ص ١-٢ (الطبعة المحررة).

الساعة، فإنَّهم شرُّ الأممِ على الإطلاق، والكلام بالاعتبار لا بالإطلاق، لأنَّ هذه الأمة أفضل الأمم.

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ خَبِيرٌ﴾ «إِنَّ» «مُهْتَدُونَ» خبر ثانٍ، أو خبرها و«عَلَىٰ» متعلِّق به، قدَّم للفاصلة، ولاهتمامهم بالآثار. والآثار: استعارة من آثار الأقدام لأقوالهم الباطلة، قولهم: لو شاء، أو قولهم هذا، وقولهم في الملائكة: إِنَّهَا إِناث بنات الله سبحانه، وعلى الأول فجمع الأثر لأنَّ كلاً منهم يقول: لو شاء.

ويجوز أن يريدوا بالآثار أباويلهم كلها، كأنهم احتجوا بأنهم مقتفون لأبائهم في أقوالهم، وإنَّ منها «لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ» أو مع مسألة الملائكة.

﴿وكَذَٰلِكَ﴾ مفعول مطلق لـ«قَالَ»، أو متعلِّق به وقدَّم على «إِلَّا» وعلى حرف النفي للتوسُّع في الظروف، والأولى أَنَّهُ خبر لمحذوف، أي: وكذلك شأن من قبلهم في تقليد آبائهم.

وهذا لكونه تأسيساً مذيلاً بقوله: ﴿مَا أَرْسَلْنَا...﴾ أولى من كون التقدير: الأمر كما ذكر من العجز عن الحجَّة والتمسُّك بالتقليد، لأنَّه إعادة لما مضى، ولأنَّه بصورة تشبيه الشيء بنفسه، ولكونه تأسيساً، و﴿مَا أَرْسَلْنَا﴾ تذيلاً لم يقرن «أَرْسَلْنَا» بالواو.

﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ﴾ رسول، وكلُّ نبيٍّ نذيرٌ ولو لم يكن رسولاً، لأنَّ الإنذار شأنه مع كلِّ أحدٍ كعلماء هذه الأمة، وأتباعهم لا يقرون أحداً على معصية، والمراد بالقرية ما يشمل المدينة.

﴿إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا﴾ منعموها، أي: منعمون فيها، أو منعموا أهلها، أي: المنعمون منهم، لأنَّهم يجدون الفراغ لذلك عن الاشتغال بمآلهم، وأتباع الناس لهم، ولحبُّ البطرِ والبطالة.

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ هم على تقليد لا على حجة عقلية صحيحة، ولا تقليد، وفي ذلك تسلية لرسول الله ﷺ .

﴿قُل﴾ أي: قلنا لكل نذير رد عليه قومه: «قُل»، وفي قراءة «قَالَ»، أي: النذير، أي: جنسه ﴿أَوْ لَوْ﴾ أتقتدون بأبائكم ولو ﴿جئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ من ضلالهم؟ لا هداية فيما وجدوا عليه آبائهم من الضلالة.

(بلاغة) واسم التفضيل لا يخرج عن التفضيل مع وجود «مِنْ» التفضيلية، فهو في الآية مبقى على التفضيل بحارة لهم في زعمهم أن في ذلك الضلال هدى، لكن هذا أهدى منه. والخطاب لكل نبيء على سبيل البلية لا لرسول الله ﷺ فقط، بدليل قراءة: «قَالَ»، رداً للضمير إلى «نذير» المذكور، وللجمع في قوله: ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ إذ لم يقل بما أرسلت، ودعوى أن الجمع تعظيم خلاف الأصل.

ولقوله أيضاً: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ فإنه ظاهر فيمن استوصل من الأمم، والسورة مكية لا مدنية، فلا يقال: المراد بالانتقام السبي والقتل والجلاء. والخطاب في «أُرْسِلْتُمْ» للنذير، أي: قالت كل أمة لنذيرها: إِنَّا بما أرسلت، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا﴾ (سورة المؤمنون: ٥١) ، لأنه قال لكل رسول: كُلْ.

[قلت:] واختلف في الآية التي تقرأ بقراءتين فصاعداً، ف قيل: إن الله ﷻ قال بواحدة وأذن أن تقرأ باثنتين أو أكثر، وقيل: كلهن من الله ﷻ ، والمختار أنه إن اختلف معنى القراءتين فهما من الله ﷻ جميعاً، فهما بمترلة آيتين، ومثل له بعض المتقدمين بقراءة الجمهور: ﴿حَتَّىٰ يَظْهَرَ فَاذًا تَظْهَرْنَ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢) ، وقراءة غيرهم: ﴿حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ وَيَتَظْهَرْنَ﴾ وإن اتحد المعنى فالله

وَعَلَيْكَ قَالَ بواحدة وأذن بغيرها لكل قبيلة ما تعود لسائها، كـ «البيوت» بضم الموحدة وكسرهما، و«المحصنات» بفتح الصاء وكسرهما، والتي قال بها ما على لسان قريش لأنه ﷺ قريشي، ولما روي أن القرآن نزل بلغة قريش.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ٢٨ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٩﴾ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ٣٠ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣١ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣٢ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّبِعَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرًا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ تَمَّاجِمِعُونَ ٣٣ وَلَوْلَا أَنْ يُكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِكُلِّ مِشْقَاتٍ بِرَحْمَتٍ لِّلْيُوتِيهِمْ سُفْقَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٤ وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يَكُونُونَ ٣٥ وَذُخْرًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٦﴾

من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والجدال في مشيئة الله وحكمته

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ واذكر لقومك لعلهم يقتدون بأبيهم الذي هو أحقُّ بالاعتداء إذ قال إبراهيم ﴿لَأَبِيهِ﴾ آزر المكذب له ﴿وَقَوْمِهِ﴾ وهم مكذبون له ﴿إِنِّي بَرَاءٌ﴾ مصدر يستعمل بمعنى الوصف كعدل، كما قرأ الأعمش: «بريء» ككريم ﴿مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ تقليد بلا حجة.

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ذلك كقوله تعالى: ﴿فَأَنبِئْهُمْ عَذُوبِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

الَّذِي خَلَقَنِي...» (سورة الشعراء: ٧٧) ، والاستثناء منقطع، و«مَا» واقعة على الأصنام موصولة، أو نكرة موصوفة بـ«تَعْبُدُونَ»، وعلى فرض أنهم يعبدون الله وغيره، واستعملت «مَا» للعالم وغيره مجازاً، وقيل: حقيقة يكون مُتَّصِلاً، قيل: أو منقطعاً باعتبار أن عبادته غير عبادة لشركهم، فكأنهم لم يعبروا عنه وعنهم بـ«مَا»، بل عنهم فقط، ولا يصح.

(نحو) وإن اعتبرنا معنى النفي بـ«بَرَاءً» كما يعتبر بأيّ جاز كون «الذّي» بدلاً من «مَا»، كما تقول: آيت أن أكرم أحداً إلا زيدا، ويجوز كون إلا ومدخولها نعتاً لـ«مَا»، كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ﴾ (سورة الأنبياء: ٢٢) ، أي: براء من آلهة معبودة لكم غير الله، وأمّا على أن «مَا» موصولة فلا، لأن غير الله نكرة، والموصول معرفة، ولو أجزنا نعت المعرفة بيلاً ومدخولها.

﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ بعد، بمعنى سيزيدني هداية بعد، بما يُوحى إليّ بعد، وبما يوفقني إليه بعد من العلم والعبادة.

(بلاغته) فالسين على أصلها لزيادة الفائدة على «مَا» في قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿يَهْدِينِ﴾ (سورة الشعراء: ٧٨) ، بلا سين، وزيادة هذه الفائدة أولى من زيادة التأكيد إذا جعلناها للاستقبال. بمعنى تأكيد دوامه على الهدى، فيكون «يَهْدِينِ» بمعنى يُبَيِّنُنِي على الهدى.

﴿وَجَعَلَهَا﴾ أي: جعل الله، أو إبراهيم كلمة ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾. كيف يُترك هذا ويردّ الضمير إلى غير مذكور، وهو كلمة «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»؟! هو كلمة: «إِنِّي بَرَاءٌ... إلخ»، وهي نفس «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». ولعلّ من ردّ الضمير إلى غير مذكور أراد تفسير المعنى لا التفسير الصّناعي.

ورُدَّ ضمير «جَعَلَ» إلى الله أولى، كما ناسبه الجعل في العقب باقية، لأن الجعل حقيقة لله، وأيضاً ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أنسب له تعالى، ولو كان إبراهيم سبباً لذلك الجعل، وجاز إطلاق الجعل عليه مجازاً عنه، [قلت:] والحقيقة أولى ولا تُترك بلا داع، ولو قال: سنّها لكان الضمير لإبراهيم أولى، ولا يتكرّر مع «كَلِمَةً» المعبر عنها بالضمير، لأنّ هذه مقيدة بقوله: ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ ذرّيته، لا يزال فيهم من يُوحّد الله ولو في الفترة، ولو في آخر الزمان، حتّى تقرب الساعة جدّاً، وليس المراد أنّ عقبه كلّهم موحدون.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لعلّ مشركيهم يرجعون، على حذف مضاف، أو من إسناد ما لكلّ للبعض، وعلى كلّ حال المراد: لعلّ مشركيهم يرجعون إلى التوحيد ببقاء أهله فيهم، أو بدعائهم إليه، والضمير للعقب، لأنّه بمعنى الذرّية. و«لَعَلّ» للتعليل، لأنّ الله لا يوصف بالرجاء بل إبراهيم يوصف به، لكن قد علمت أنّ ردّ المستتر في «جَعَلَ» لإبراهيم مرجوح.

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ﴾ مَتَّعْتُ أهل مكّة والذين على عهدك يا محمّد وآباءهم، أي: مددت أعمارهم والنعم لهم، ولم يشكروا ذلك، بل اشتغلوا بالباطل، واستعملوا ذلك في المعاصي.

(نحو) والإضراب عن قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي: لم يحصل ما يرجوه راج لهُم، أو يعلّل به، أو الإضراب عن قوله: ﴿وَجَعَلَهَا...﴾ أي: لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقاب، بل أعطيتهم نعماً ليُوحّدوني، ويطيعوني بل زادوا كفرًا، أو ما اكتفيت بهدائيتهم بجعل الكلمة فيهم بل مَتَّعْتهم، وأرسلت منهم إليهم رسولاً.

﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ القرآن، أو معناه، وهو الدعاء إلى التوحيد والشرعية ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر الرسالة بالآيات المتلوّة والمعجزات، أو مظهرٌ للتوحيد والشرع بالدلائل.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ المذكور لينبّههم عن جهلهم ﴿قَالُوا هَذَا﴾ أي: ما ذكر الله أنّه حقٌّ ﴿سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ زادوا بقولهم هذا كفرا على ما هم عليه من الكفر قبل مجيئه، فهم قبل مجيء الرسول لم يتصفوا بتكذيبه وتحقيره، وقيل: قبل مجيء القرآن لم يتصفوا بتكذيبه.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ الإشارة للتحقير، أي: هذا الكلام الذي يدّعي مُحَمَّد ﷺ أنّه كلام من الله يقرأ ﴿عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ﴾ يصدر منهما، فـ«مِنْ» للابتداء، أو من أهلها فهي للتبعض، وهما مَكَّة والطائف ﴿عَظِيمٍ﴾ بالجاه والمال، وهما الوليد بن المغيرة المخزومي من مَكَّة، أو حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي من الطائف، عند ابن عباس، والوليد بن المغيرة المذكور، أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف.

وكان الوليد بن المغيرة يُسمّى ربحانة قريش، وكان يقول: لو كان ما يقول مُحَمَّد ﷺ حقاً لنزل عليّ أو عليّ أبي مسعود، يعني عروة بن مسعود المذكور، وكان يكنّى أبا مسعود، أو عتبة بن ربيعة من مَكَّة، وكنانة بن عبد ياليل الثقفي من الطائف، جهلوا أنّ الرسالة ليست بالمال والجاه بل بصفاء النفس عن الرذائل.

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ استفهام إنكار وتعجيب، وتزليل لتحكمهم في نزول القرآن وسائر الوحي منزلة التقسيم، لجامع مطلق القصد بشيء إلى شيء. والرحمة: القرآن وسائر الوحي، والنبوءة والرسالة، والجمهور

على أنها النبوة، وهو أنسب بقوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ...﴾ وبجيء الحق على يد إنسان فرع عن استحقاقه النبوة.

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ أسباب معيشتهم، أي: أسباب عيشتهم، أي: حياتهم، أو المعيشة الرزق.

(أصول الدين) وذلك شامل للحلال والحرام لأن الحرام رزق أيضاً، وداخل في القسمة، إلا أنه يؤخذ على كسبه وحرزه والانتفاع به، والتصرف فيه، لأنه باختيارهم لا بإجبار.

﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بحسب الحكمة العاجزين هم عنها ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ﴾ في المعيشة ﴿دَرَجَاتٍ﴾ ظرف، أي: في درجات متفاوتة ضعفاً، وقوةً وغنى وفقرًا، وخادمةً ومخدومةً، وحاكميةً ومحكومةً.

﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ استخدامًا في المصالح، أي: ذوي استخدام، ذوي طلب خدمة منهم، نسب إلى السخرة بمعنى التذليل والتكليف لا بمعنى الهزء، لأن المقام ليس له، بل لتفاوتهم بين خادم ومخدوم، والتعاشر على ذلك، لو وكل إليهم ذلك لم يحسنوه وضاعوا، فكيف يدخلون في أمر النبوة وما يليها؟ وهم بعداء عنها مكبون على جمع حطام الدنيا.

﴿وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من ذلك، وهي النبوة وتوابعها، من الوحي والشرع والسعادة في الدارين، والهدى والجنة، والدنيا بجملة لا تسوى عند الله جناح بعوضة.

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ﴾ أي: لولا كراهة أن يكون ﴿النَّاسُ﴾ كلهم ﴿أُمَّةً﴾ جماعة ﴿وَاحِدَةً﴾ متحدة على الكفر بأنواعه الشرك والفسق بأنواعهما، أي: لولا كون الناس أمة واحدة على الكفر يؤجد بالبطش كل

البسط للكُفَّارِ بالله الذي هو الرحمن للخلق، بأن يكفر بالله كلُّ من رآهم على ذلك البسط، يظنُّ أنَّ الكفر هو الموجب لذلك البسط لهم، وذلك جريُّ على عادته تعالى في خلق الأسباب، إذ لو شاء لم يكفر من رآهم كذلك، ولو شاء لزادهم ذلك بُعداً عن الكفر. والمصدر من «يَكُونُ» مبتدأ على حذف مضاف، أي: لولا كراهة كون الناس، خيريه «يوجد» المقدَّر.

﴿لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ﴾ متعلق باستقرار محذوف، مفعول ثانٍ لجعلنا ﴿بِالرَّحْمَانِ﴾ لم يقل: بالله، إشارة إلى أن ترك الجعل رحمة للسعداء، ولكلِّ من شاء، إلا من أبى باختياره.

(نحو) ﴿لِيُؤْتِيَهُمْ﴾ بدل اشتمال، من «لِمَنْ» ولا يضرُّ اتِّحاد معنى حرفي جرٍّ واتِّحاد متعلِّقهما لأنَّه بالتبعية، أو متعلِّق بـ«جَعَلْنَا» فقد اختلف المتعلِّقان، لأنَّ أحدهما الاستقرار، ولو جعلنا «جَعَلَ» متعدِّياً لواحد لم يجز تعلُّقهما به إلاَّ على البدلية، أو على اختلاف معنى اللامين، بأن تجعل الثانية للتعليل كما قيل، وليس ذلك معنى قوياً هنا، والأولى للملك أو الاختصاص، أو بأن تجعل الأولى للملك والثانية للاختصاص.

﴿سُقْفًا﴾ جمع سَقَف كَرَهْن ورُهْن، أو جمع سَقِيفَة كسَفِينَة وسُفْن، وهو أوكد في المعنى، لأنَّ السَقِيفَة البيت كله، والسَقَف بعضه، إلاَّ أنَّه لا يصحُّ إلاَّ على طريق التجريد، بأن تجرَّد من بيوتهم بيوت للمبالغة في تحسينها.

أو السَقِيفَة بمعنى السَقَف، والجمع على التوزيع، كما قرئ بفتح وإسكان القاف، أي: لكلِّ بيت سَقَفٌ، ويجوز أن يراد لكلِّ بيت سقوف، سَقَف فوق سَقَف، وذلك غُرْف.

(فقه) وأخطأ من استدلَّ بالآية على أن السقف لصاحب البيت الأسفل، إذ لا دليل فيها على ذلك، بل هو بينهما إلا إن كانت بَيِّنَةً، وعلى الأسفل الخشب وعلى الفوق الطين.

﴿مَنْ فَضَّةٌ﴾ تمثيل، ولو شاء لجعلها من ذهب، والكلُّ عند الله هين، وإذا كان السقف من فضة فالييت من نحاس، أو حجر مُجَوَّد أو من ذهب، كما قال نعد: ﴿وَزُخْرُفًا﴾ ﴿وَمَعَارِجَ﴾ مدارج جمع معرج، أي: من فضة ﴿عَلَيْهَا﴾ متعلِّق بقوله تعالى: ﴿يُظْهِرُونَ﴾ يطلعون، وَسُمِّيَ الطلوع ظهوراً لأنَّ الطالع فوق عال يظهر للنظر، أو لأنَّ الطالع يظهر على ما خفي، أو معنى «عَلَيْهَا» بسببها أو فيها، فإنَّ من على السقف يظهر على ما خفي.

﴿وَلِيُوتِيَهُمْ﴾ عطف على «لِيُوتِيَهُم» الأولى ﴿أَبَوَّابًا﴾ عطف على سقف بالواو عطف معمولين على معمولي عامل واحد ﴿وَسُرُّرًا﴾ تكون فيها جمع سرير ونعتهما مخدوف، أي: أبواباً وسرراً من فضة، ونعت سرراً وحدها بقوله: ﴿عَلَيْهَا يَتَكُونُ﴾ كما هو شأن الملوك والمترفين ﴿وَزُخْرُفًا﴾ ذهباً أو زينة أو نقوشاً أو أثاث البيت، والعطف على «سُقُفًا».

ومن الزينة الحمرة، قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِنْ أَحَبِّ الزينة إلى الشيطان»^(١) وليست محرمة بل مباحة على الكراهة، كما روي أنه ﷺ لبسها دفعا لتوهم التحريم.

﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ «إِنْ» مخففة، واللام فارقة بين النفي والإثبات، و«مَا» صلة والمتاع ما يتمتع به، ولا يعتمد عليه لحقارته، وهو

١- رواه الطبراني في الكبير: ج ١٨، ص ١٤٨، رقم ٣١٧. والهيثمى في الجمع: ج ٥، ص ١٣٠.

من حديث عمران بن حصين.

خير المبتدأ، أو «مَا» اسم موصول خبر المبتدأ، و«مَتَاعٌ» خبر لمحدوف، والجملة صلة، أي: لما هو متاع الحياة الدنيا، أو نكرة موصوفة، أي: شيء هو متاع الحياة الدنيا، وهذا أشدُّ تحقيراً، وذلك المتاع نصيب المجرمين ولا نصيب لهم في الآخرة.

﴿وَالْآخِرَةُ﴾ نعيم الآخرة ﴿عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ خاصة، وهم من اتقى الشرك و الإصرار على المعاصي.

قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء»^(١) رواه الترمذي وابن ماجه وصاحب الضياء المُحَدَّث عن سهل بن سعد، وعن عليٍّ موقوفاً: «الدنيا أحقر من ذراع خنزير بال عليه كلب في يد مجذوم».

وقف ﷺ على سخله في دمنة قوم تجري فيها الدود، وذلك في السفر، فوقف حتَّى لحقه أصحابه فقال: «ألا ترون هذه؟ هانت على أهلها» قالوا: نعم، قال: «الدنيا أهون على الله ﷻ من هذه على أهلها»^(٢) قال المستورد بن شدَّاد: كنت في هذا الركب وشهدت ذلك، وقال ﷺ: «الدنيا كُلُّها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»^(٣).

وقال ﷺ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»^(٤) إلا ما كان منها لله من ذكر

١- رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما في هوان الدنيا على الله، رقم ٢٣٢٠. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، رقم ٤١١٠. من حديث سهل بن سعد.

٢- أورده البغوي في كتاب شرح السنة: ج ١٤، ص ٢٨٨. (م.أ.ح).

٣- رواه مسلم في كتاب الرضاع (١٧) باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رقم ١٤٧٦. والهندي في الكتر: ج ١٦، ص ٢٧٨، رقم ٤٤٤٥١. من حديث ابن عمر.

٤- رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب منه، رقم ٢٣٢٢. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، رقم ٤١١٢. من حديث أبي هريرة.

وتعليم وتعلم، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وفي مسلم مرفوعاً عن أبي هريرة «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(١) وفي الترمذي عن قتادة بن النعمان عن رسول الله ﷺ : «إذا أحبَّ الله عبداً حماه الدنيا كما يظلُّ أحدكم يحمي سقيمته من الماء»^(٢).

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۝٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَنُ الْقُرْآنُ ۝٣٨ وَلَنْ يَفْعَلْكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَنَّكَ أَنَّا كُنَّا فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٤٠ فَأَمَّا تَذَكُّرٌ لَّكَ فَإِنَّا مِنهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۝٤١ أَوْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَنَآءُ بَيْنَهُمْ مُّقْنَدُونَ ۝٤٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٤٣ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ۝٤٤ وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً ۝٤٥

حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النبي ﷺ على دعوته

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ يتعامى، أو ينظر نظراً ضعيفاً كنظر الأعشى وهو ضعيف النظر، وهو أولى، لأن الأعشى ليس بمعنى الأعمى، أو

١- رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق -مقدمة- رقم ٢٩٥٦. والترمذي في كتاب الزهد

(١٦) باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رقم ٢٣٢٤. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه الترمذي في كتاب البر والصلة (١) باب ما جاء في الحمية، رقم ٢٠٣٦. والحاكم في

المستدرک کتاب الطب: ج ٤، ص ٢٣٠، رقم ٧٤٦٤. من حديث قتادة بن النعمان.

يعرض عن ذكر الرحمن، أي: كتابه، أو عن أن يذكره.

(صرف) وليس الذكر بمعنى التذكير، لأنه مصدر ذكر بالتخفيف، ودعوى أنه اسم مصدر خلاف الأصل بلا داع إليه ولا دليل، واختار «ذكر الرحمن» لأن نزول القرآن أو التوفيق لذكر الله رحمة من الله تعالى.

(تَقِيضُ لَهُ، شَيْطَانًا) نقدر له شيطاناً يستولي عليه استلاء القيض، وهو قشر البيض، على ما تحته فيغويه، وذلك استعارة تابعة لاستعارة التقيض للاستيلاء.

(فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ) لا يفارقه **(وَاللَّهُمَّ)** أي: الشياطين المدلول عليهم بذكر شيطان في حيز اسم الشرط.

(بلاغته) فإن قولك: من يجاهد أعطه سيفاً، مثل قولك: كل من يجاهد أعطه سيفاً، فهذه سيوف متعددة بتعدد من يجاهد، فالنكرة في حيز الشرط أو جوابه، تعمّ عموماً بدلاً في معنى الشمول، وليس كالبدي الذي ليس في معنى الشمول دفعة، وإنما قلت ذلك لأن المعتاد في اسم الشرط قصد واحد واحد، وأطلق بعض المحققين أنه شمولي.

وكذا الواو في قوله تعالى: **(لِيَصُدُّوهُمْ)** لأنها عائدة إليهم أيضاً، والهاء تعود إلى «مَنْ» باعتبار عموم معناه لا إلى «قَرِينٌ»، لأن القرين الشيطان، وكذا لفظ «هُوَ» وهاء «لَهُ» لـ «مَنْ» باعتبار لفظها، بل لو رددنا «هُوَ» إلى «مَنْ» وهاء «لَهُ» للشيطان لجاز. وردّه إلى «مَنْ» أولى، لأنه العمدة المبني عليها الكلام، فإن ردّ القرين بمعنى الإنسان المذكور فهو أيضاً عام في حيز الجواب، فالحق أن النكرة في حيز الشرط تعم.

(عَنِ السَّبِيلِ) الدين القيم **(وَيَخْسِبُونَ)** أي: الذين عشوا عن ذكر

الرحمن **«أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ»** في اعتقادهم وقولهم، وفعلهم التي اتَّبَعُوا فيها الشياطين، ولا دراية لهم بأنَّهم اتَّبَعُوا الشياطين، ولذا لم يصحَّ عود هاء **«أَنَّهُمْ»** للشياطين، اللهمَّ إلاَّ باعتبار ما في نفس الأمر من اتِّبَاعِهِمْ، على حدِّ ما مرَّ في قوله: **«خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ»** (سورة الزخرف: ٩)، والعطف على **«إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ»**. والمضارع للاستمرار، بدليل **«حَتَّى»** في قوله تعالى:

«حَتَّىٰ إِذَا جَاءَكُمَا» **«حَتَّى»** ابتدائية، ولا تخلو عن غاية، والألف لـ **«مَنْ يَعْشُ»** وقرينه، وضمير **«قَالَ»** لـ **«مَنْ»** باعتبار اللفظ، لأنَّ المقام لذكر لفظ واحد، ممَّن عشا عن ذكر الرحمن لقرينه **«قَالَ»** في الآخرة إذ جاء **«يَأْتِيَتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ»** في الدنيا حتَّى لا تصل إلى إضلالي وصدِّي عن السبيل، أو في الآخرة لأستريح من مشاهدتك، وقد أوردتني مهلكا عظيما، أو فيهما وما علم أنَّ الشيطان قرنه في الدنيا وأغواه إلاَّ في الآخرة.

«بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ» بعد طرفي ما بين المشرق والمغرب، أي: بُعد كلٍّ عن الآخر، وغلب المشرق لأنَّه مبدأ ظهور الشمس، وقال ابن السائب: لا تغليب بل المراد مشرق الشمس في أطول يوم من السنة، ومشرقها في أقصر يوم منها.

«فَيْسَ الْقَرَيْنِ» أنت أيُّها الشيطان، وذلك من كلام من عشا عن ذكر الله، وهو الواضح، بدليل أنَّ الأصل أن يكون التفرُّع من كلام المتكلم لا أن يتكلم ويفرِّع غيره على كلامه، كما قيل: فيس القرين هو، أي: الشيطان، على أنَّ هذا من كلام الله **«وَعَلَىٰ»**.

«وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ» أي: ويقال: لهم يوم القيامة لن ينفعكم **«الْيَوْمَ»** يوم القيامة، و«ال» فيه للحضور، وهو وقت واقع تمضي فيه أمورٌ وتحضر أمورٌ وتستقبل أمورٌ فلا ينافي **«لَنْ»** التي للاستقبال كون **«ال»** للحضور، فبعد حضوره يستقبل فيه عدم حصول النفع، فالمعنى: يَتَبَيَّنُ لكم التبيين الأشدُّ

قُوَّةُ انتِفَاءِ النِّفَعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ: «إِذَا مَا انْتَسَبْنَا لِمِ تَلَدْنِي لثِيْمَةً»، أَي: ظَهَرَ أَلَيْ لَمْ تَلَدْنِي.

(نحو) وَلَا يَنَافِي حُضُورَ الْيَوْمِ، وَلَا اسْتِقْبَالَ تَبَيُّنِ انْتِفَاءِ النِّفَعِ مُضِيٍّ «إِذْ» مِنْ قَوْلِهِ: «إِذْ ظَلَمْتُمْ» لِأَنَّهَا بِمَعْنَى «إِذَا»، كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ، أَوْ حَرْفَ تَعْلِيلٍ، كَمَا قَالَ سَيُوبِيه، وَوَجْهَ الاسْتِقْبَالِ أَنْ يَفْسَّرَ ظَلَمْتُمْ بِالتَّبَيُّنِ وَالظُّهُورِ، أَي: إِذَا ظَهَرَ أَنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ فِي الدُّنْيَا، أَوْ يَقْدَّرُ مَضَافٌ وَتَبْقَى عَلَى الْمَضِيِّ، أَي: بَعْدَ «إِذْ ظَلَمْتُمْ»، وَفَاعِلُ «يَنْفَعُ» ضَمِيرٌ تَمَنَّى بَعْدَ الْمَشْرُقَيْنِ، أَوْ ضَمِيرُ النَّدَمِ، أَوْ ضَمِيرُ الْقَوْلِ. «أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» مَقْدَرٌ بِلَامِ التَّعْلِيلِ، أَي: لِاشْتِرَاكِكُمْ فِي الْعَذَابِ كَاشْتِرَاكِكُمْ فِي الْمَعَاصِي.

(نحو) وَشَهْرُ أَنَّ هَذَا الْمَصْدَرَ هُوَ فَاعِلُ «يَنْفَعُ»، أَي: لَنْ يَنْفَعَكُمْ اشْتِرَاكُكُمْ فِي الْعَذَابِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ مُسْتَرٌّ كَمَا مَرَّ قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرٍ بِكُسْرٍ هَمْزَةً «أَنَّ». وَالْآيَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ نَافِيَةٌ لِأَنَّ يَتَرَوُّحُوا بِالِاشْتِرَاكِ، كَمَا يَزُولُ بَعْضُ الْهَمِّ إِذَا عَمَّتِ الْمَصِيبَةُ، وَعَمُومُ الْبُلُوى يُسَلِّي الْقَلْبَ فِي الدُّنْيَا، قَالَتِ الْخَنَسَاءُ:

وَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَلَا يَكُونُ مِثْلُ أَخِي وَلَكِنْ أَعَزَّى النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِي

أَوْ الْآيَةُ نَافِيَةٌ لَطَمَعِ أَنْ يَرْفَعَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِهِمْ بَعْضَ الْعَذَابِ، لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ حَصَّةً مِنْهُ لَا تَنْقُصُ، لَكِنْ هَذَا الطَّمَعُ بَعِيدٌ، لَكِنْ الْمَضْطَرُ يَطْمَعُ وَلَوْ فِيمَا لَا طَّمَعُ فِيهِ، أَوْ نَافِيَةٌ لِأَنَّ يَتَنَفَّعُوا بِالتَّشْفِي مِنَ الشَّيَاطِينِ بِأَنَّكُمْ عَذَّبْتُمْ كَمَا عَذَّبْنَا، كَطَمَعِهِمْ إِذْ قَالُوا: «رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ» (سُورَةُ الْأَحْزَابِ: ٦٨)، وَ«آتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا» (سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ٣٨).

﴿أَفَأَنْتَ﴾ ألك قدرة تامة فأنت ﴿تُسْمِعُ الصَّمَّ﴾ تُصِيرُهُ سامعاً ﴿أَوْ تَهْدِي الْعُمَى﴾ تُصِيرُهُ بصيراً يهتدي ببصره، والصمم والعمى على حقيقتها هنا ﴿وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ كما لا تقدر على إسماع الأصم وإبصار الأعمى لا تقدر على هداية هؤلاء المستغرقين في الضلال، الشبهين. بمن اجتمع له الصمم والعمى، والعطف على العمى، فالاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: ﴿أَفَأَنْتَ﴾ منسحب على هداية من رسخ في الضلال، لا يقدر على ذلك إلا الله وهو قد خذلهم.

(نحو) ﴿فَإِمَّا﴾ «إِنْ» الشرطية و«مَا» التوكيدية الشبيهة بلام القسم في التوكيد، حتى ساغ التوكيد معها بالنون في قوله تعالى: ﴿لَذَهَبَ بِكَ﴾ الباء للتعدي، أي: فَإِمَّا نُذْهِبُكَ بالموت قبل أن تنتقم منهم في مشاهدتك ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ في الدنيا والآخرة بعد موتك، فحذف المعمول للعموم وزيادة الفائدة، هكذا أولى من حمله على قوله تعالى: ﴿فَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ﴾ (سورة غافر: ٧٧)، في أن الانتقام في الآخرة، والقرآن ولو كان يفسر بعضه بعضاً لكن إذا وجدنا فائدة فسرنا بها.

﴿أَوْ تُرِيَّتَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ عطف بـ«أَوْ» على معمولي عامل، ولذلك أكد بالنون، كأنه أدخلت عليه «مَا» بعد «إِنْ» الشرطية، وكانت الفاء في قوله: ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ كأنه ذكرت أداة الشرط، فـ«تُرِينَ» معطوف على الشرط، ومعنى ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ لا يفلتون منا، وقد أراه ما وعدهم في الدنيا يوم بدر إذ قتل رؤسائهم.

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ إذا كان أحد الأمرين واقعاً ولا بُدَّ فاستمسك بالقرآن، أو مع سائر الوحي، أي: دُم أنت يا محمد على الاستمسك به، وليس الخطاب لمن يصلح له لقوله بعد: ﴿وَأَنَّهُ، لَذِكْرُ لَكَ﴾ فإنه خطاب له

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تعليل، والآيات الثلاث تسلية له ﷺ وتهديد لهم.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: ما أوحى إليك، والأولى: إِنَّهُ الْقُرْآنُ ﴿لَذِكْرٌ﴾ شرف عظيم ﴿لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ قريش، قال ابن عباس وعليّ: كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على القبائل في مكة، وَيَعِدُّهُمْ الظهور فيقولون: لمن الملك بعدك؟ إذ لَمْ يَعْلَمْ لِمَنْ، ولم يأذن الله بما يقول حتّى نزلت، فكان يقرأها ويقول: «الشرف لقريش» فلم يتبعوه، وتبعته الأنصار مع قوله ذلك، وعن عليّ عنه ﷺ: «علم الله ما في قلبي من حبي لقريش فبشّرني فيهم» وقال: ﴿وَإِنَّهُ، لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾.

وقيل: قومه العرب، لأنّه على لغتهم، فهم في ذلك درجات، فقريش أفضلهم، وبنو هاشم أكثر فضلاً، وقيل: قومك من أتبعه من أمته والأوّل أولى، وفُسّر بعضهم الذكر بالتذكير والوعظ فَعَمَّ الْأُمَّةَ كُلَّهَا حتّى المشركين، لأنّ التذكير يُعمّ الكلّ.

[قلت:] وفي الآية جواز الميل إلى الشرف وحبّه بلا رياء ولا فخر، إذا كان يستعمل للدين، ويقال: «الذكر الجميل بعد الموت عمر ثان». قال كافر من كفّار العجم يسمّى «هلاكو» الموجد في المائة السابعة لأصحابه: مَنْ الْمَلِك؟ قالوا: أنت إذ ملكت البلاد والملوك، وذلك حين سماعه الأذان، فقال: لا إنّما الملك هذا الذي له أزيد من ستمائة قد مات وهو يذكر على المآذن في اليوم واللييلة خمس مرّات، يريد محمّداً رسول الله ﷺ.

﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ يوم القيامة عن الإيمان به، والقيام بحقه، وعن شكر ما جعله الله تعالى لكم من الشرف به.

﴿وَأَسْأَلُ﴾ يا مُحَمَّدُ أَوْ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ الْمُتَفَحِّصُ عَنِ الدِّيَانَاتِ، وَقِيلَ: السُّؤَالُ سُؤَالٌ نَظَرٌ وَفَحْصٌ عَنِ مِلَلِهِمْ، كَسُّؤَالِ الْأَطْلَالِ، كَقَوْلِكَ: سَلِ الْأَرْضَ مِنْ شَقِّ أَهَارِهَا وَغَرَسِ أَشْجَارَهَا وَأَكْمِلْ ثَمَارَهَا؟ ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ أَي: أَمَمٍ مِنْ أَرْسَلْنَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْرِكِ الرِّسْلَ، فَيُخْبِرُونَ عَمَّا جَاءَتْ بِهِمْ رُسُلُهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ فَيُجِيبُونَ بِمَا تَقُولُ، وَحُذِفَ الْمُضَافُ كَمَا رَأَيْتَ.

أَوْ نَزَلَ سُؤَالُ الْأُمَمِ مِثْلُهُ سُؤَالُ أَنْبِيَائِهِمْ، وَقُرِئَ: ﴿وَأَسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَنَا قَبْلَكَ﴾ وَنَسَبَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي لَفْظٍ: ﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا﴾، وَهُمَا نَفْسُ التَّأْوِيلَيْنِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَسْأَلُ مُؤْمِنِي أَهْلَ الْكِتَابِ» وَهُوَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ وَالسُّدِّيُّ وَالْحَسَنُ وَمُقَاتِلٌ.

(سيرة) وعن ابن عباس: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ آدَمَ وَوَلَدَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَذَّنَ جَبْرِيلُ ثُمَّ أَقَامَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ بِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ لَهُ جَبْرِيلُ: سَلْ يَا مُحَمَّدُ ﴿مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا...﴾ الْآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا أَسْأَلُ قَدْ اكْتَفَيْتُ». رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جَبْرِ، وَذَلِكَ فِي السَّمَاءِ، وَقِيلَ: فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قِيلَ لَهُ ﷺ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ: ﴿وَسْأَلُ...﴾ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ، قَالَ مِيكَائِيلُ لَجَبْرِيلَ: هَلْ سَأَلْتَهُمْ؟ قَالَ: لَا هُوَ أَعْظَمُ يَقِينًا، وَهَذَا يُقَوِّي أَنَّ السُّؤَالَ سُؤَالُ نَظَرٍ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتْرَكَ السُّؤَالَ وَقَدْ أَمَرَ بِهِ؟ فَيَكُونُ أَمْرُهُ بِهِ تَمَيُّجًا، وَفِيهِ كِفَايَةٌ إِذْ تَلَاهَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ أَنْكَرُوا الْإِسْرَاءَ.

﴿أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ﴾ مَفْعُولٌ لـ «أَسْأَلُ» مَعْلُوقٌ عَنْهُ بِالِاسْتِفْهَامِ، وَكُلُّ مُسْئُولٍ مِمَّنْ ذَكَرَ تَحْقِيقًا أَوْ حَكْمًا يَقُولُ تَحْقِيقًا أَوْ حَكْمًا: لَا.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٩﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَمَهُمْ عَزَّوَجَلَّ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الدَّاحِ لَتَارْثُكَ بِمَا عَيْدُكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَبْكُونَ ﴿٦٣﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦٤﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ يَمِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٦٥﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٦٦﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا أَصْفَوْنَا ابْنَنَّا عَنْهُمْ فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٨﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٦٩﴾﴾

العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ مع آياتنا أو ملتبسًا بها ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أشرافه، أي: أشراف قومه، أي: وأتباعهم، ولم يذكرهم لأنهم أتباع لفرعون وأشرافه ﴿فَقَالَ﴾ لهم ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليكم، وذلك تسليية لرسول الله ﷺ، وإبطال لقولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ...﴾ بأن موسى رسول مع عدم مالٍ مثلك إلى قوم أعظم منهم، وإلى جبارٍ عظيم، فنصر عليه، فليست الرسالة بالمال، وهذان موسى وعيسى جاءا بإنكار آلهة غير الله تعالى.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ تعجبًا منها واستعظامًا لها من غير إيمان بها، فعوقبوا على الاقتصار على الضحك عن الإيمان، وشهر أن الضحك استهزاءً منهم وتكذيبًا لها.

(نحو) و«إذا» حرف مفاجأة، أي: فاجأهم الضحك منها دون إهمال للتفكر، ومن الغريب أن تجعل للمفاجأة وتجعل ظرفاً منصوباً بفعل من نفسها، أي: فاجأوا وقت ضحكهم، كأنها نصبت بنفسها، وإنما يصح لو كانت ظرفاً لغير المفاجأة، فقدّر لها فعل من المفاجأة، لكن إذا كانت لغير المفاجأة فما مفيد المفاجأة؟ وأغرب من ذلك قبوله!

﴿وَمَا تُرِيهِمْ﴾، أي: فرعون وقومه ﴿مَنْ - آيَةَ الْإِلهِ أَكْبَرُ مِنْ اخْتِهَا﴾ قبلها كمّاً في أجزائها، أو كيفاً، أو في الكم والكيف، ومن ذلك أن كل واحدة تضم ما قبلها، فذلك علم إلى علم، فهي أكبر، هكذا يظهر أوّل وهلة، أو كل آية أكبر من أختها باعتبار وأصغر باعتبار، أو كل واحدة لجمالها وعدم تفاوتهن إذا اعتبرت تخيل أنها أفضل، فذلك كناية عن عدم التفاوت، فلا تناقض في الآية، ولا تفضيل شيء على نفسه.

﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ كالسنين والجراد والقمل والضفادع والدم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ كي يرجعوا عن تكذيبهم، ولك أن تقول كلاً وردت صيغة الترجي من الله تعالى عنها، حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية.

﴿وَقَالُوا يَا آيَةُ السَّاحِرِ﴾ أي: العالم، يُسمون العالم الماهر ساحراً، لعظم شأن السحر عندهم، أو هو من الفعل المستعمل في المغالبة، يقال: خصمه، أي: غلبه في الخصام، وهو ثمة للمفاعلة، يقال: ساحرني فسحرته، أي: غلبته في السحر، فأنا ساحره، أي: غلبه فيه، فالمعنى: الذي غلب السحرة، وذلك كله تعظيم.

أو هو على ظاهره يسمونه ساحراً من السحرة، وقيل: ذمّ منهم له ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أنه ساحر لا نبي، ومع ذلك قالوا: إنا لمهتدون، لأنه وعد منوي بإخلافه، مشروط فيه أن يدعو لهم بكشف الضر، وفيه أن مريد الإخلاف لا يُظهره بل يخفيه خداعاً، ولعله قالوا: ﴿يَا مُوسَى اذْغُ لَنَا...﴾ كما في سورة

الأعراف [آية ١٣٤]، وذكره الله تعالى عنهم بلفظ الساحر كما هو عندهم على حد ما مر في قوله تعالى: ﴿لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (سورة غافر: ٩) .

﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ من إجابة الدعاء وفعل ما تحب، أو من الإيمان والطاعة، أو من النبوة التي عَهِدَهَا منه بإكرامه تعالى بها، وبأن يعمل بما جاءت به، أو شبهها بالعهد الذي يكتب للولاة.

والباء للالة أو للسببية، ويجوز أن يكون المعنى: بالدعاء الذي عهد لك الإجابة به، ويجوز أن تكون للقسم الاستعطافي أغنى عن جوابها ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾، أو غير الاستعطافي، فيكون جوابها قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ فإن الاستعطافي يَخْتَصُّ بالإنشاء، وعلى غير القسم يكون قوله تعالى: ﴿إِنَّا...﴾ تعليلاً، أي: ادع لنا ربك بما عهد عندك لأننا نهتدي إلى ما تأمرنا به، لكشف الضر بدعائك، من الإيمان وإرسال بني إسرائيل.

أو مستأنف، أي: إِنَّا لَمُهْتَدُونَ إذا كشفت الضر بالدعاء، وذلك كقوله تعالى: ﴿لئن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَتُومِنَنَّ لَكَ﴾ (سورة الأعراف: ١٣٤) ، ويحتمل أن يكون مستأنفاً في غيبة موسى بلا شرط، أي: إِنَّا عَلَى الْهُدَى، وليس ما يقول موسى شيئاً. ودعا موسى فكشف الله عنهم العذاب فلم يؤمنوا كما قال الله ﷻ :

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ بدعائه ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ فاجأهم النكث، أي: نقض العهد.

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ ليصرف الناس عن اتِّبَاعِ موسى إذ كشف الضر بدعائه. عطف على ما قبله عطف قصّة، أو على المعنى المسمّى في غير القرآن: “عطف توهم”، كأنه قد قيل: فاجؤوا النكث، ونادى لا على فاجأ مُقَدَّرًا في العبارة، ويجوز العطف على «يَنْكُثُونَ».

و«قومه»: أشرافه المعبر عنهم بالملأ، جمعهم في محله، أو جميع قومه، لأنّ النداء في ملته نداء في القبط كلّهم، أو أراد بالقوم مملكته كذلك، وكل واحد من ملته ينشر نداءه في قومه فيعمّ.

أو أراد أنّه نادى منادوه في الأسواق والشوارع والمجامع والبلاد، فحذف المضاف، أو أسند إلى نفسه على التحجّز في الإسناد، والمناادي حقيقة غيره في كل موضع.

(نحو) وعذّي «نَادَى» بـ«فِي» لأنّه أراد النداء فيهم، ولا مفعول له صريح، لأنّ المراد صرخ فيهم، وكأنّه قيل: ماذا قال في ندائه؟ فقيل:

«قَالَ يَا قَوْمِ» القوم هم المذكورون «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ؟» لم يرد القاهرة وحدها بل مصر عبارة عن [موضع] القاهرة وأعمالها، أو أراد الإسكندرية خصوصاً، وأعمالها تابعة لها. والملك بمعنى مملوكات، ويجوز أن يكون مصدرًا، أي: التصرّف فيها وأعمالها.

«وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ» عطف على «لِي مُلْكُ مِصْرَ» كأنّه قيل: أليس لي هذه الأنهار؟ وقوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» حال من «هَذِهِ» أو قوله: «وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» مبتدأ وخبر، والعطف على «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ؟»، أو هي حال من الياء، وليس في هذا الوجه من المبتدأ والخبر التصريح بأنّها مملوكة له، لكن معلوم ذلك من المقام، إذ ملك مصر وأعمالها، فكيف يتصور أن يملكها دون أنهارها؟ وأيضاً جريانها تحته بكيفية يشاؤها كالتصريح في أنّها ملكه، وأيضاً قد يقال: «مِنْ تَحْتِي» بمعنى بأمرّي وتصرفي.

والأنهار: الخليج المفتحة من النيل، كنهر الملك، ونهر دمياط، ونهر تنيس، ولعلّ نهر طولون كان على عهده وأندرس، وجدهه أحمد بن طولون في الإسلام. والمشهور أن الأنهار تجري من تحته بمعنى تحت قصره، أي: من تحت

قصري، وقصره مشرف عليها، أو تحت سرير، وكأنَّ له سرير مرتفع تجري من تحته أو تحت أشجاره، وكانت له بساتين وجنان.

﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أغفلتم فلا تعقلون ذلك؟ أو أذهلتم بأمر موسى فلا تعقلون ذلك؟ أو لا مفعول له بمعنى أليس لكم بصيرة؟.

ادَّعى الرُّبُوبِيَّةَ مع أنَّه ليس له إلاَّ ملك مصر وهذا عجيب!. ولما قرأ هارون الرشيد هذه الآية قال: لأُولَئِكَ مِصْرَ أَحْسَنَ عبيدي، فولَّاهَا الخَصِيبَ، وكان على وضوئه، روي ذلك.

[قلت:] ومعنى على وضوئه أنَّه لم ينتقض بالكذب إذ لم يكذب في أنَّ الخَصِيبَ أَحْسَنُ عبيده، أو كان الخَصِيبَ عبداً له ما يلي من أمر الملك هارون إلاَّ إعداد الماء للتوضي والقيام بشأن الوضوء.

ووليها عبد الله بن طاهر فخرج إليها فلما شارفها وقع عليها بصره قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون، حتَّى قال: «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ؟» والله لَهي عندي أَقْلُ من أن أدخلها، فنشئ عنانه.

﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ أي: بل، فهي منقطعة للإضراب الانتقالي، أو بمعنى بل وهمة التقرير، أي: اعترفوا أنَّها القوم بأنِّي خير منه، وهذه حالي فوق حاله من الملك، ويجوز أن تكون متصلة على معنى: أفَلَا تُبْصِرُونَ؟ أم تُبْصِرُونَ؟ وَضَعَ «أَمْ أَنَا خَيْرٌ» موضع «أم تبصرون»؟ تزيلاً للسبب متزلة المسبب، فإنَّ حصول الخيريَّة سبب إِبْصَارِهِم أنَّه خير.

﴿مَنْ هَذَا﴾ إشارة قرب للتحقير ﴿الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ حقير ذليل ﴿وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ الكلام، أي: لا يُفْصَحُ به، ولا يبيِّن حُجَّتَهُ، [قيل:] لاحتراق لسانه بجمرة وضعها على لسانه إذ وضعت له عند فرعون تجريباً له، وإن قلنا: إنَّ الله قد

أجاب قوله: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً...﴾ (سورة طه: ٢٧) ، وهو الأظهر، فالمعنى: لا يكاد يبين حجته، إذ لا حجة له، وهو كاذب، أو ذكره بحاله قبل إصلاح الله تعالى لسانه.

﴿قُلُوبًا﴾ للتخصيص ﴿أَلْقَى﴾ إن كان رسولاََ فَهَلَّا أَلْقَى ﴿عَلَيْهِ أَسَاوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ لولا ألقى الله من السماء عليه أساور من ذهب، كما قرأ الضحاك بالبناء للفاعل، ونصب «أَسَاوِرَةٌ» وكما هو شأن المسود أن يُسَوِّرَ بسوارين، ويُطَوِّق بطوق من ذهب علامة له، يظنون أن الرئاسة لا بدَّ منها مع الرسالة، كما قال الكافرون لرسول الله ﷺ: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ...﴾ (سورة الزخرف: ٣٣) ، أو ظنَّ فرعون الرئاسة هي الرسالة ومعها التَّصَرُّفُ.

(صرف) والمفرد أسوار، وأسوار مفردٌ بوزن الجمع، أو جمع لا مفرد له، والتاء عوض عن ألف أسوار، إذ لم تقلب ياء ثابتة هكذا أساوير، أو أساوره جمع سوار على غير قياس.

﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾ قرنهم الله به، فاقترنوا، فالافتعال للمطاوعة، وتفسير بعض له بمقرونين به تفسير باللازم، وقيل: المعنى متقارنين، والافتعال بمعنى التفاعل على إرادة الكثرة، والإعانة له بالتصديق على من خالفه.

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾ طلب منهم الخفة بفعله، أو قوله إلى التكذيب والمعصية، فالاستفعال على أصله كما يدلُّ له قوله ﷺ: ﴿فَأَطَاعُوهُ﴾ في التكذيب والمعصية اللتين دعاهم إليهما. وقيل: الاستفعال هنا بمعنى الوجود على أصل الفعل، أي: وجدهم أخفاء، مثل إفعال بذلك المعنى، نحو أحمده، بمعنى وجدته حميدا، وقد أطلت الكلام على نحو هذه المعاني في «شرح لامية الأفعال»، ووجه تفريع الإطاعة عليه أنهم أطاعوه بطبق ما وجد فيهم من الخفة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ لأنهم كانوا قوماً فاسقين.

﴿فَلَمَّا عَاسَفُونَا﴾ بالغوا في الكفران واستمروا عليه وكانوا بصورة من يشتد في الإساءة إلى من يحلم ويصبر حتى لم يسع حلمه تلك الإساءة فأحزنته، فذلك استعارة تمثيلية، بأن بالغوا حتى ضاقت عليهم رحمة الله، واستحقوا غضبه، وهو إرادة العقوبة، أو نفس العقوبة.

والإيساف الإغصاب أو الإحزان، والله سبحانه متره عن حقيقتهم، لأنه لا يناله مكروه، ولا يوصف بصفة الخلق، فإن الأسف الحزن والغضب معاً، ويطلق أيضاً على كل منهما على انفراد، وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام، فإن كان على من دونك انتشر غضبا وغيظاً، أو على من فوقك انقبض حزناً وجزعاً، وكانت الصفرة.

ويجوز حمله على الحقيقة بتقدير مضاف، أي: فلما آسفوا أوليائنا وهم موسى والمؤمنون معه، وحذف إشارة إلى قوله تعالى [في حديث قدسي]: «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»^(١)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (سورة النساء: ٨٠)، وعن ابن عباس المعنى: أحزنوا أوليائنا المؤمنين نحو السحرة وبني إسرائيل. ووزن آسف "أفعل" "تعدى" "أسف" بالهمزة.

﴿انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ وفسر الانتقام بقوله: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ، أَجْمَعِينَ﴾ في البحر، ويجوز أن يريد: أردنا الانتقام فأغرقناهم.

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ متقدمين إلى النار، كما روي عن ابن عباس وزيد بن أسلم، وهو أنسب بما قبله من الإغراق.

وقالت جماعة: قدوة لمن يتبعهم بعدهم على الكفر الذي يستوجبون به الانتقام، لما اقتلوا بهم في الكفر، جعلوا كأنهم اقتلوا بهم في الانتقام منهم.

١- تقدم تخريجه، انظر: تفسير الآية رقم ٣٧، من سورة الشورى في هذا الجزء.

والسلف: ما تقدّم عنّ بعده، وأصله مصدر، فكان يطلق على الواحد فصاعداً، وقيل: هو جمع سالف، كحارس وحرس، وخادم وخدم، وهو جمع قليل، فأولى منه أنه اسم جمع.

﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ عظة عظيمة تشبه المثل السائر، فيقال: احذروا لثلاً تصيرون إلى مثل ما صار إليه فرعون وقومه، ويقال: مثلكم مثل فرعون وقومه، ويجوز أن يراد بالآخرين ما يشمل المؤمنين، لأن الوعظ لهم ولغيرهم.

(نحو) و«للآخرين» نعت لـ «مثلاً»، ويقدر مثله لـ «سلفاً» وليس على التنازع، إذ لا يتبادر التعلّق بـ «مثلاً» و«سلفاً»، وإذا علّق بـ «جعل» انسحب عليهما بلا حذف ولا تنازع.

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۖ وَقَالُوا آلَ هَارُونَ أَيُّ شَيْءٍ أَمَرُوهَا صِرُّوا لَكَ إِلَّا جَدًّا لَئَلَّ يَلْبَسُ ۖ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨﴾ إِنَّهُ هُوَ لَا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ۖ وَإِنَّهُمْ لَوَاعِدٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦٠ وَلَا يَصُدُّكُمْ ذِكْرُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝٦١ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَوْا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝٦٢ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَءِيفٌ رَحِيمٌ ۝٦٣ وَتَذَكَّرُوا فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦٤ فَاتَّخَذَ الْآخَرَاءُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوِيلًا لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ۝٦٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٦٦﴾

العبارة من قصة عيسى عليه السلام

ومن ذلك [المثل المضروب] عناد قريش المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ مفعول ثانٍ لـ «ضُرِبَ»، أي: صير، [كما قيل:]

لَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ...﴾ (سورة الأنبياء: ٩٨) ، قال عبد الله بن الزبيري^(١) قبل إسلامه: عيسى عبد صالح نبيء عندك؟ وقد عبدته النصارى أياكون في النار معهم؟ واليهود عبدوا عزيزا، وبنو المليح عبدوا الملائكة فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم في النار، لا يكون ذلك. فسكت ونزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ...﴾ (سورة الأنبياء: ١٠١) ، أو هذه الآية. وقيل: قال: ما أحهلك بلغة قومك إن ما لمن لا يعقل، وأظنه [القصة] موضوعة، لأن «ما» في القرآن لغير العاقل وتكون لهما، وإن سكت فإنما سكت لظهور الأمر عندهم أن الملائكة وعزيرا وعيسى لم يرادوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾.

ولمَّا فرغ ابن الزبيري من كلامه فرحت قريش بذلك، ظنَّا منهم أنه حجة فضحكوا وعلت أصواتهم كما قال الله تعالى: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ يتكلمون بكلام مرتفع مختلط فرحًا، كما قرئ بكسر الصاد، ومكسور الصاد بمعنى رفع الصوت.

وقيل: المعنى يصدون غيرهم عن سبيل الله، أو يعرضون عنه، فالمراد: يدومون على ذلك أو يزيدون عليه بحجة داحضة، وهي ما قال ابن الزبيري. و«من» للتعليل، أو للنسب، أو للابتداء على معنى: تولد زيادة الصد أو الثبوت أو ارتفاع الصوت منه. والهاء للمثل، أو لعيسى، أو من ضرب المثل.

١- هو عبد الله بن الزبيري بن قيس السهمي القرشي، أبو سعد، شاعر قريش في الجاهلية، كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة، فهرب إلى نجران، قال فيه حسبان أبياتا، فلما بلغته عاد إلى مكة وأسلم واعتذر، ومدح الرسول ﷺ ، فأمر له بحلة، توفي حوالي سنة ١٥هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٤، ص ٨٧.

(سبب النزول) وروي أنه لما نزل ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ (سورة آل عمران: ٥٩) ، قالت المشركون: نحن أهدي من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن عبدنا الملائكة، فترلت الآية، فالمثل ما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ . وضارب المثل الله تعالى. وروي أنه ﷺ قال: «لا خير في شيء يعبد من دون الله» فقال قريش: عيسى عبد فهو كآلهتنا، فترلت: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾. وقيل: لمّا أنكر عليهم قولهم: الملائكة بنات الله، وأنكر عبادتها على من يعبدها، احتمل أنهم قالوا: ما قلنا بدعا من القول ولا فعلنا منكرا من الفعل، فإن النصارى جعلوا عيسى ابنا لله وعبدوه، فنحن أحق إذ الملائكة أفضل من عيسى، فترل: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾. وقيل: نزل ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ...﴾ فقالوا: ما أراد محمد إلا أن نعبد كما عبدت النصارى عيسى، فترل: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ...﴾.

﴿وَقَالُوا﴾ تهديدا لما مرّ من باطلهم ﴿ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ عندك يا محمد؟ لا بدّ أن عيسى هو خير عندك، فإذا كان من أهل النار فلا بأس أن نكون فيها نحن وآلهتنا. ولفظ «هُوَ» عائد إلى عيسى عليه السلام ، لا إلى سيدنا محمد ﷺ كما زعم بعض. ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ﴾ مثلاً، أي: عيسى ﴿إِلَّا جَدَلًا﴾ جدالا بالباطل وعنادا ولم يريدوا طلب الحقّ بجدها لهم، والنصب على التعليل، أو على المفعولية المطلقة، أي: إلا ضرب جدل ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ شديدا الخصام بالباطل.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ بالنبوة والمعجزات، كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، والتنبئة بما يأكلون وما يدّخرون، فهو من الذين سبقت لهم منّا الحسنى لا من حصب جهنّم، ولا هو أهل لأن يعبد من دون الله، ففي الآية تعريض بالنصارى.

﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا﴾ شيئا عجيبا كالمثل السائر ﴿لَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ إذ كان من غير أب، وكانت له معجزات لم تكن لغيره ولم نجعله ربًّا كإفراط النصارى إذ جعلوه ربًّا، ولا كتفريط اليهود إذ أنكروا رسالته، وجعلوه ابن الزنى.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ﴾ بطريق التوليد لكمال قدرتنا، وافتتان النصارى واليهود بعبسى، لعدم التأمل فيها ﴿مِنْكُمْ﴾ يا أيُّهَا الرجال. «مِنْ» للابتداء، أو للتبعيض أو البديل ﴿مَلَائِكَةً﴾ كما ولدنا عيسى توليدا من أمه بلا أب ﴿فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ يَخْلُقُونَكُمْ في الأرض، كما يَخْلُقُكُمْ أولادكم، فمن أين للملائكة استحقاق الألوهية، والاتساب إليه بالنبوة؟ سبحانه عن ذلك وغيره من صفات النقص! ويجوز أن يكون: ولو نشاء لصيرنا بعضكم ملائكة.

﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ﴾ أي: شيء يعلم به علما قويا كأنه نفس العلم قيام الناس بالبعث، وذلك إنكار على من أنكر البعث، أي: قدرنا على أن نحْيِكم بعد الموت، كما قدرنا على خلقه بلا أب، وكما أحيينا الموتى على يديه، وكذلك قرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري: «لَعَلَّمَا» بفتح العين واللام بعدها، أي: علامة، فإنَّ حاله علامة على قدرة الله على إحياء الموتى، وكذلك نزوله من السماء آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة، وقد فسَّر بعضهم الآية بهذا^(١)، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «لَيُزَلَّنَّ ابن مريم حكما عدلا، فليكسرنَّ الصليب، وليقتلنَّ الخنزير، وليضعنَّ الجزية، وليتركنَّ القلاص فلا يسقى عليها، ويفيض المال، وليذهبنَّ الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعونَّ إلى المال فلا يقبله أحد».

١- وهو ما حققه العلامة ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ج ٢٥، ص ٢٤٣، وقال: «والضمير في «إِنَّهُ» يرجع إلى القرآن، وهذا القول أنسب، أمَّا القول بتول عيسى فهو رأي ابن عباس ومجاهد وقتادة، ويجعلون الضمير يعود إلى عيسى، والأحاديث في ذلك ضعيفة».

ويروى: «فإنه نازل فيكم، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يتزل بين مصرتين، كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، فليقاتلنَّ الناس على الإسلام، ويهلك الملل والمسيح الدجال، ويخرَّب البيع والكنائس». ويروى: «يتزل فيكم وإمامكم منكم». ويروى: «يؤمُّكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم».

(قصص) والمشهور أنه يتزل بدمشق، والناس في صلاة الصبح، فيتأخَّر الإمام وهو المهدي، فيقدِّمه عيسى ويصلي خلفه، ويقول: إنما أقيمت لك، وقيل: يتقدَّم هو ويصلي بالناس، والصحيح الأوَّل، وفي سائر الأوقات بعد هو الذي يؤمُّ الناس لأنه أفضل. ويروى أنه يتزل على ثنية يقال لها أقبق بوزن أمير، وهو مكان بالقدس، ويمكث في الأرض أربعين عاما، ويصلي عليه المؤمنون.

[قلت:] ويتزل إن شاء الله تعالى على ما ألهمت وروعت على تمام أربعين عاما بعد ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين، إلا أن ابتداء الحساب إن شاء الله يكون من الحادي عشر من ذي الحجة من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف، وعند العشرين الأولى من الأربعين يتغيَّر مضاب، والعلم لله لا لغيره.

ويدلُّ على المراد الردُّ على من أنكر البعث قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾ لا تشكَّنَّ فيها، ومثل هذا لا يقال لمن آمن به وأريد جعل العلامة لهم، اللهم إلا على طريق الإدماج ﴿وَأَتَّبِعُونَ﴾ من كلام الله ﷻ، أي: اتَّبِعُوا هداي، أو شرعي، أو رسولي، أو من كلام رسول الله ﷺ على تقدير القول، أي: وقل لهم: اتَّبِعُوا ديني، أو قولي، أو صراطي.

﴿هَذَا﴾ أي: ما أمرتكم باتباعه أو القرآن ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ موصل إلى الحقِّ والنجاة والفوز.

﴿وَلَا يَصُدُّنَكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ إبليس عن هذا الصراط، أو عن اتِّبَاعِي
 ﴿إِلَهِ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ظاهر العداوة، من “أَبَانَ” اللازم، أو مظهرها حيث
 أخرج أباكم آدم من الجنة، وعرضكم لبلية التكليف والثواب والعقاب، من
 “أَبَانَ” المتعدِّي. أو الشيطان الجنس، وكثيرا ما يظهر الشياطين عداوتهم
 وتشاهد في الأخبار زيادة على ما يعقل ويفهم.

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ المتلوة، وهي الإنجيل والشرائع
 والمعجزات ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ هي البَيِّنَات بمعناها المذكور،
 وفسرَها بعض بالإنجيل، على أن البَيِّنَات غيره، أو على أنها الإنجيل فإنه من
 حيث البيان بَيِّنَات، ومن حيث إنه صواب لا ترق نافع هو حكمة. وفسر السدِّي
 الحكمة بالنبوة، وبعض بأنها قضايا يحكم بها العقل، وبعض بالموعة.

﴿وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ لو أسقطت الواو لتعلق بـ «جِئْتُكُمْ» وكان جزاء مما
 قبله، ولكن ذكرت على طريق الاعتناء بهذا التبيين حتَّى يكون من كلام
 مستقل، هكذا: وجئتكم لأبيِّن لكم، أو لأعلمكم إِيَّاهَا — أي: الحكمة —
 ولأبيِّن لكم، ﴿بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ هو أمور الديانات التي يخالفون فيها
 الحق، أو يخالف بعضهم بعضها فيها.

والبعض الآخر لم أرسل به بل فوِّض إلى تجربتكم واصطلاحكم كالحرث،
 وما يصلح به أو يفسد، وتأبير النخل، كما أمرهم ﷺ بتركه فلم تصلح الثمار،
 فقال لهم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١).

١- رواه مسلم في كتاب الفضائل (٣٨) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم ٤١٤. ورواه
 ابن ماجه في كتاب الرهن (١٥) باب تلقيح النخل، رقم ٢٦٠١، مع اختلاف في اللفظ
 وزيادة. من حديث عائشة.

(فلنك) وكالقمر يبدو صغيرا ثم ينمو، ففهم الناس أنه يستمد الضوء من الشمس، فلا يزال يزداد أجزاء مقابلة لها بزيادة البعد، واستضاءة حتى يكمل، ثم لا يزال يزداد قربا منها، وعدم مقابلة ونقصا حتى ينقضي، وبعض الأهلة يطلع كثير الضوء لكونه بالأمس في آخر مترلته، فازداد بعدا فازداد نورا، وليس ذلك لازما لاحتمال أن يكون وجه منه مضيئا دائما منكوسا، فكل ليلة يرتفع منه جزء مضيء، حتى ينقلب كله فيظهر كله، فلا يزال ينكس إلى أن يتم النكس، ثم لا يزال يظهر منه بعضه مضيئا، فإن الرسل لم تبعث لبيان ذلك.

والبعض الآخر من الدين أيضا بأن لم يتزل، ولكن فوض إلى القياس إلى نظيره والاجتهاد، وقد تنازعوا فيه على أن لغير هذه الأمة اجتهادا، وقيل: الذي يبينهم هو تحليل لحم الإبل، وشحوم الحيوانات المحللة، وصيد السمك يوم السبت، والبعض الآخر باق عامًّا في التوراة التي لم تحرف، وقيل: يُبين لهم ما حرقوا من التوراة، وقيل: يُبين لهم أمر التحزُّب في شأنه.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ احذروا عقابه فإنه يتزل عليكم بمخالفتي ﴿وَأَطِيعُوا﴾ في أمري ونهيي لكم ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ يلزمكم له ما يلزمي له، على حدٍّ سواء من التوحيد والتعبُّد بالشرعية، المرادين بالإشارة في قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ تنجون بسلوكه وتفوزون، وهذا آخر كلام عيسى عليه السلام، وقيل: كلام من الله تعالى صدَّق به عيسى عليه السلام.

﴿فَاخْتَلَفَ...﴾ إلخ عطف على ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ ﴿الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ الفرق المتحزِّبة، بمعنى انبعثت الأحزاب وتولدت، وليسوا قبل ذلك أحزابا في رسالة عيسى قبل كونها، وهم اليهود وغيرهم، وهم أمة الدعوة، فمن آمن به من اليهود، وغيرهم أمة الإجابة وهم النصارى.

ولكن النصارى اختلفوا فيما بينهم فلم يبقوا على الحقّ كلّهم، بل صاروا اثنتين وسبعين فرقة، وأصلها ثلاث، ملكائيّة ونسطوريّة ويعقوبيّة، فيجوز أن تكون الأحزاب في الآية فرق النصارى، وكلّهم ظالمون هالكون إلاّ فرقة آمنّت وأخلصت التوحيد لله ﷻ، ونفت عنه صفات الخلق، ثمّ لَمَّا جاء رسول الله ﷺ كفرت به إلاّ قليلا جدًّا.

[قلت:] وما رأيت في الإلهيّين من هو أجهل بطرق الجدال من النصارى، إلاّ بعض من قرأ علوم الإسلام منهم وتحقّق فيها، فإنّه يكاد يسلم.

[قلت:] وفي هذه الأعوام طلب أحد النصارى المقدّمين فيهم بلا علم في بريش أن يجادلني، فقال له بعض من قرأ علوم الإسلام من أهل بريش وهي باريز: إنّما نأذن لك لو كنت إذا علاك بالحجّة تدعن له، وتعترف له، أمّا إن كنت إذا علاك بالحجّة انتصرت بنا في الباطل فلا، وكبت حينئذ إلى النصارى بأن يحضروني أو أحضرهم للجدال فأبوا.

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بمخالفة المحقّين، نعت «وَيْلٌ» ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ﴾ أليم خير «وَيْلٌ»، أو الخير «لِلَّذِينَ»، و«مِنْ» متعلّق به أو باستقراره، و«أليم» نعت «عَذَابٍ»، أسند التألم إليه مجوّزا لأنّه سبب التألم، أو نعت «يَوْمٍ» كذلك لأنّه زمانه. ﴿هَلْ﴾ استفهام إنكار ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ينتظر قريش وهو الواضح، والمراد أنّها قريب كأنّهم ينتظرونها، أو المراد يحضرها، وأخرهم وذلك تمكّم على الأوّل، وقيل: ينتظر الذين ظلموا، وقيل: الناس مطلقا، قيل: يدلّ له قوله ﷺ من طريق أبي سعيد الخدري: «تقوم الساعة والرجلان يحلبان النعجة، والرجلان يطويان الثوب»^(١) وفي رواية «يحلب لفتحته» وفيه: «والرجل يلوط

حوضه»، وفيه: «يرفع لقمته إلى فيه»، ثم قرأ **الطَّيِّفَاتِ**: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ...﴾ الآية، ولا حجة فيه على عموم الواو للناس، لأنه يصح أن يقرأ الآية في آخر الحديث ولو كانت الواو للناس أو للذين ظلموا.

﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ بدل اشتمال من الساعة ﴿بَغْتَةً﴾ فجأة ظرف، أي: وقت بغتة أو مفعول مطلق، أي: إتيان بغتة، والبغتة لا تستلزم عدم الشعور، وهو مراد في الآية فذكره بقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ هم ينفون الساعة أن تأتيهم البتة، بشعور وبلا شعور، فلا يصح ما قيل: إن المراد: هل يزعمون أنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، كلاً بل تأتيهم وهم يشعرون.

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ يعبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وتلك الجنة التي أوردتموها مما كنتم تعملون ﴿لَكُمْ فِيهَا فاكهة كثيرة منها تأكلون﴾

ألوان نعيم المتقين أهل الجنة

﴿الْأَخْلَاءُ﴾ المتخالون في الدنيا لغير الله على المعاصي ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ أتتهم الساعة، وهي يوم البعث، متعلق بـ«عَدُوٌّ» ولو فصل لظهر المعنى، ويجوز تعليقه بـ«الْأَخْلَاءُ»، أي: المتخالون على المعاصي يوم إذ كانوا في الدنيا، فيقدر لـ«عَدُوٌّ» معمول، أي: عدو اليوم، أي: يوم البعث، كأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وقيل: نزلت فيهما.

﴿بَعْضُهُمْ﴾ مبتدأ ثانٍ ﴿لِبَعْضٍ﴾ حال من قوله: ﴿عَدُوٌّ﴾ على جواز الحال من الخبر، ولو كان المبتدأ غير إشارة.

(نحو) والعدوُّ يطلق على الواحد فصاعداً، وفيه اعتبار الجمود فجاء الحال منه، واعتبار الوصفية فتعلق به «يَوْمَئِذٍ» كأنه قيل: الأخلاء في الدنيا بعضهم معادٍ لبعض يوم يبعثون تنقطع محبتهم، وتستحيلُ عدواةٌ لما رأوا من سوء عاقبتها، ومعنى العداوة المضرة على المجاز الارسالي لعلاقة اللزوم.

﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾. الحاذرين الشرك والمعاصي المتخالفين في الله سبحانه، فإنها لا تنقطع لأنهم رأوا عاقبتها محمودة، والاستثناء منقطع إذا حملنا «الْأَخْلَاءَ» على خصوص من تحالوا على المعاصي، وإن حملناه على عموم المتخالفين كان متصلاً وهو المشهور ويجوز كون المعنى: إِلَّا الْمُتَّقِينَ الحاذرين التخال في الدنيا على المعاصي.

﴿يَاعِبَادِي﴾ معنى النداء زيادة السرور وإكمال له، وإغاظة العدو ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ يقال لهم: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ...﴾ والقاتل ملك عن الله تعالى، أو الله بخلق صوت في الهواء وحيث شاء، وهو أشدُّ إكراماً، والمراد بالعباد المتقون، والمعنى: أقول يا عبادي.

(نحو) ومن أجاز حذف الموصول مطلقاً ولو لم يذكر مثله أجاز أن يقدّر: إِلَّا الْمُتَّقِينَ الذين يقال لهم: يا عبادي... إلخ.

وإذا نودي بذلك طمع أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم، وإذا سمعوا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ منقادين بالعمل الصالح وترك المعاصي، أيسر الكفار، وعلم في الآية أن المراد بالعباد المؤمنون، لقوله: ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ والأول أولى بالدلالة لتقدمه وعدم الفصل، وإضافة العباد إلى نفسه المشعرة بأنهم تحالوا في الله ^{وَعَلَى}، ولأن التقوى أقوى مفهوماً من الإيمان والإسلام.

و«الَّذِينَ» نعت لـ«عِبَاد»، «وَكَانُوا...» عطف على «ءَامَنُوا» لا حال، لأنَّ الإيمان غير مقارن للعمل من أوَّل، بل متعقِّب له، فيحتاج إلى جعلها مقدِّرة، أي: آمنوا ناوين كونهم مسلمين ولا شكَّ أنَّ الإسلام بمعنى العمل غير متقدِّم لهم على الإيمان.

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ أي: المؤمنات ﴿تُحَبَّرُونَ﴾ حال من واو «ادْخُلُوا»، أي: مسرورين سرورًا يظهر حباره، أي: أثره على وجوهكم، كالتبشير للإفراح الذي يظهر أثره على البشرة، أي: الجلد، وذلك كقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ (سورة المطففين: ٢٢)، أو تُزَيِّنُونَ، من الحبر بكسر الحاء وفتحها، وهو الزينة وحسن الهيئة، وأصل المادَّة مطلق الإكرام، وهو هنا خاصُّ كما رأيت.

﴿يُطَافُ﴾ الغيبة على طريق الالتفات ﴿عَلَيْهِمْ﴾ في الجنة بعد دخولها ﴿بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ مملوءة طعامًا بقصاع من ذهب، وقيل: الصحيفة أعظم من القصعة، يقال: على الترقِّي الكيلة ثمَّ القصعة ثمَّ الصحيفة ثمَّ الجفنة.

﴿وَأَكْوَابُ﴾ منه أو من ذهب، مملوءة شرابًا بدليل الأوَّل جمع كوب بمعنى كوز لا عروة له، قيل: هو دون الإبريق، ويقال: هو مدوَّر الرأس، وجمع جمع القِلَّة، وإناء الطعام جمع الكثرة، لأنَّ أواني الشرب أقلُّ من أواني الأكل.

فعن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم، بيد كل واحد صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أوَّلها، يجد لآخرها من الطيب ما يجد

لأولها، ثم يكون ذلك كريح المسك الأذفر لا يبولون، ولا يتمخّطون، إخواناً على سرر متقابلين»^(١) رواه ابن المبارك والطبراني.

وعن عكرمة: «إن آخر أهل الجنة دخولاً وهو أدناهم منزلة يفسح له في بصره مسيرة عام، في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر غير معمر، يغدو عليه ويراح بسبعين ألف صفحة، في كل صفحة لون ليس في الأخرى، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل عليه أهل الدنيا لوسعهم، ولم ينقص ذلك» أسألك اللهم ذلك لنا.

﴿وَفِيهَا﴾ في الجنة ﴿مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ من فنون الملاذ زيادة على ذلك الذي يطاف عليهم به، وهذا تعميم بعد تخصيص، كما أن قوله تعالى: ﴿وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ تخصيص بعد تعميم، فإن ما تلذّه الأعين بعض ما يدخل فيما تشتهيه الأنفس، بل لا لذّة للعين بلا واسطة النفس، فلو فتحت عين النائم أو السكران لم تدرك شيئاً، فضلاً عن أن تلذّه والعين جاسوس للنفس، وهي التي أرسلته، ولو غابت عنها لم تعقل شيئاً ولو كان يقظاً صاحباً.

قلت: ولا تشتهي النفس فيها ما هو خبيث ككباح ذوات المحارم واللواط، ولا يخطر في النفس ذلك، ولا ما هو مستحيل كرؤية الباري، ولا يخطر بالبال فضلاً عن أن يشتهى، أو يوسوس به، ولا وسواس في الجنة.

وقد قيل: لا أديار لأهل الجنة لأنهم لا يتغوّطون، ولا ريح في البطن لطعام يخرج منه، [قلت:] ولا أقول بذلك وهو نقص مما هو عليه، والفرض أنهم يبعثون فهم باقون على ما هم عليه في الدنيا، إلا أنه لا روث ولا بول ولا

١- رواه الهيثمي في المجمع: ج ١٠، ص ٤٠١. والطبراني في الأوسط، ج ٨، ص ٣٣٠، رقم ٧٦٧٠. من حديث أنس.

ريح في البطن، وتقدّم أنهم يمحطون كواعب أتراباً يشتهونها، ولهم ما يشتهون من أكل أو شرب، أو لباس، أو مركب كفرس، أو أنعام كإبل.

كما قال رجل: يا رسول الله أحبُّ الخيل، قال: «لك الخيل من الياقوت الأحمر، تطير بك حيث شئت» وقال آخر: يا رسول الله أحب الإبل قال: «لك الإبل وما تشاء إن دخلتها» وفي رواية الترمذي أنه ﷺ أجاب صاحب الإبل بقوله: «إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتئت نفسك، ولذت عينك» وأنه لم يجبه بما أجاب به صاحب الخيل.

والولد لمن اشتهاه قال ﷺ: «إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي. وروى الطبراني وابن حبان عنه ﷺ: «تلدوهن ويلذذكنم كلفنكم في الدنيا غير أن لا تولد»، أي: لا توالد كتوالد الدنيا بطول وأطوار، وتألّم ودم، ووسخ ومشيمة، فيكون الولد من نسيم يخرج من الزوج.

وجاء الخير: «إله لا مني في الجنة» ولعل المراد لا مني متين الدنيا، فقد يكون منه الولد بلا سوء، وليس أهل الجنة كلهم يخطر في قلوبهم الولادة ويشتهونها فضلاً عن أن يقال تضيق بهم الجنة، بل لو كانوا كلهم يلدون لم تضق.

ولعل قائل ذلك راعى أنه لا موت فيها ولا انقطاع لها، فإذا كانت الأولاد تزيد ولا تموت مع دوام فلا شك أنها تمتلئ، لكن الله قادر على أن لا تزال تتوسّع.

(نحو) و«ال» في «الأنفس» و«الآعين» للعهد، وهي أنفس أهل الجنة وأعينهم، أو للجنس، أو للاستغراق، ووجهه أن كل واحد منهم له ما يشتهي وتلذه عيناه، لا أنهم كلهم يجتمعون على حب شيء، أو نائبة عن

المضاف إليه، أي: أنفسهم وأعينهم، و«ما» شاملة لما يلدُّ الأعين، ويحتاج «تَلَذُّ» لرباط لأنه عطف على الصلة، أي: وتلذُّ الأعين، واختار جماعة تقدير موصول هكذا: وما تلذُّ الأعين.

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا﴾ في الجنة، وقيل: في الملاذ المذكورة ﴿خَالِدُونَ﴾ دائمون، عطف على ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ﴾ وفيه رجوع إلى الخطاب والجملة بينهما معترضة، وقيل: هذا الخطاب التفات للتشريف، وفي ذكر الخلود تأكيد في المعنى لقوله: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ لأنَّ زوال النعمة ضرر مخوف، وموجب لكلفة التحفظ قال:

وإذا نظرت فإن بُؤْسًا زائلًا للمرء خير من نعيم زائل

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ﴾ مبتدأ وخبر، أي: هي الجنة المعهودة لكم، وما بعد ذلك خبر ثان، أو نعت للجنة، أو مبتدأ وتابع وما بعده خبر، وهو قوله تعالى: ﴿الَّتِي أَوْرَثْنَاهَا﴾ أعقبتهَا لكم أعمالكم، كما يُعقب الميِّت ماله لورثته، على الاستعارة المفردة، أو التمثيلية أو التخيلية، أو استعمال المقيّد وهو الإيراث في المطلق، وهو الإنالة، تجوزًا إرساليًا أصليًا واشتقًا منه «أورث» تبعيًا.

[قلت:] ومرّ غير مرّة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء وأزواجهم في الجنة، وهم يرثون منازل السعداء في النار.

ويجوز أن يكون «التي» نعت «الجنة»، والخبر هو قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ وما مرّ أولى، فتعلّق الباء بـ«أورثتموها» وهي للسبيّة، أو المقابلة، وكلاهما معتبر بفضل الله تعالى، قال ﷺ: «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، بل بفضل الله تعالى ورحمته»^(١) قال ابن مسعود: «تدخلونها برحمة الله وتقسمون منازلها بأعمالكم».

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ طرية عظيمة، والتكثير للتعظيم ﴿كثيرة﴾ نوعاً وأفراداً ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ «من» للابتداء، أو للتبعيض، بمعنى: إنكم لا تستفرون ثمار شجرة كلها، إذا أخذتم ثمرة نبتت أخرى مكانها، ولا شجرة في الجنة مجردة عن الثمار.

(بلاغته) وقدّم «من» للفاصلة، قيل: وللحصر الإضافي، أي: لا من ثمار قديمة مخزونة. [قلت:] وكثر ذكر الأكل في القرآن لأنه مما يعم الناس كلهم مقترهم ومترفهم، وكلهم يستهجون به، ويخطر ببالهم أكثر مما يخطر للبأس، ولتعدد الأكل وأوقاته أكثر، ولكثره الفقراء والعامة.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ خَالِدُونَ﴾ ٧٤ لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَىٰ أَيْمَانُكَ لِيُقْضَىٰ عَلَيْكَ قَالِ إِنَّكُمْ مَعَكُمْ قَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ الْكُفْرَ كَثُرُوا ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

عذاب أهل النار وأسبابه

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ الكفار ﴿فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ﴾ عذاب خالدون مع الجوع والعطش، أو هما من جملة العذاب. وروي أنه يلقي عليهم الجوع حتى يعادل ما هم فيه من العذاب. و﴿فِي عَذَابٍ﴾ متعلق بـ«خالدون» وقدّم للحصر والفاصلة، ولو جعل خيراً أولاً و«خالدون» خيراً ثانياً لاحتيج إلى تقدير خالدون، فيستغنى عن ذلك بتعليقه بـ«خالدون».

﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾ مستأنف، أو حال من العذاب، ويضعف جعله خيراً ثانياً، لأن الخبر حينئذ جرى على غير ما هو له. ولم يبرز الضمير، إذ لم يقل: لا

يفتر هو، والمعنى: لا يخفف عنهم، و[تستعمل] هذه المادّة للضعف، يقال: فتر عن الكلام: قلّ كلامه، وفتر بدّنه: خالطه النوم.

﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ في العذاب ﴿مُبْلِسُونَ﴾ الإبلاس الحزن من شدّة البأس، وتفسيره بالسكوت وانقطاع الحجة تفسيرٌ باللازم ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بذلك العذاب ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسهم باختيار ما يوجبه، من الاعتقاد والقول والفعل.

﴿وَنَادَوْا﴾ لما فيهم من شدّة العذاب، ومنه الجوع والعطش. حتّى قيل: إنهم نادوا لأجلهما ﴿يَا مَالِكُ﴾ ملك من الملائكة جعله الله خازن النار رئيس خزنتها ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ لِيَمِيتَنَا، طلب لإماتة الله إياهم.

والمراد: سل ربك أن يميتنا فنستريح، لأنك وليّ الله يجيب دعاءك ﴿قَالَ﴾ مالك، وهو الصحيح، وقيل: الضمير لله تعالى ﴿إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾ في النار دائماً لا خروج ولا موت، يجيبهم بذلك بعد مقدار عمر الدنيا، أو خمسمائة عام، أو ألف عام، أو ثمانين، أو أربعين، أو مائة، روايات.

والعبارة بالملك همّهم، لأنّه لفظ يفهم الانقطاع^(١)، وعلموا أنّه همّهم بهم، وأنهم خالدون دائماً، أو لأنّه يشعر بالاختيار ولا اختيار لهم في المقام، بل هم مضطرون يعبر به بدل: أنكم محبوسون.

﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ﴾ في الدنيا بمجيء الكتب والرسل وذلك هو الحقّ في قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ لَا خَفَاءَ فِيهِ إِنْ كَانَ ضَمِيرُ «قَالَ» عَائِداً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وإن عاد إلى «مَالِك» كما ينسب الرسول لنفسه ما لمن أرسله، والخادم ما لمخدومه يقول:

١- كنا في النسخ لعلّ الصواب: «لا يفهم الانقطاع».

أعلمناكم وفعلنا بكم، والمعلم والفاعل مرسله ومخدومه، وبهذا الاعتبار لا ينافي ضمير الجمع، وكأنه قال: قال مُرسلي أو قال مخدومي، وهنا كأنه قال: قال الله لقد جئناكم، وليس من تقدير القول.

وقيل: هذا كلام من الله مستأنف بعد تمام كلام أهل النار وخازنها، مخاطب به قريشاً، فيكون المعنى: لقد جئناكم في القرآن أو السورة بالحق ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ هذا من كلام الله ﷻ.

وإن قلنا ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ﴾ من كلام مالك فأخبره «كَارِهُونَ» فيشكل الأمر، لأنَّ مَنْ فِي النَّارِ كُلُّهُمْ كَارِهُونَ لِلْحَقِّ، فيجاب بأنَّ رؤسائهم وأكثر الأتباع كارهون من ذات أنفسهم، وقليل منهم لا كراهة له، ولكن يتبعونهم في الكفر فشملتهم النار، والمراد: كارهون الحق، أي حق كان، أو التوحيد وتوابعه من البرائض.

﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً﴾ إضراب انتقال وتوبيخ وإنكار، والإبرام إتقان الأمر حقيقة، فالمراد إنكار وقوعه، لأنه لم يكن فهم في ضلال وخيبة، أو إتقانه صورة، فالمراد إنكار أن يكون صواباً بل هو قبيح. وعلى كل حال الأمر الذي يحاولون إبرامه في المكر برسول الله ﷺ لم ينالوه، ولن ينالوه، ولا يفيدهم شيئاً من بطلان دينه، واجتماعهم في دار الندوة على قتله.

(بلاغته) والغيبة في «أَبْرَمُوا» بعد الخطاب في «أَكْثَرُكُمْ» إن كان الخطاب من الله ﷻ لا من مالك إشارة بأن مكرهم أسوء من كراحتهم.

﴿فَإِنَّا مُبْرِمُونَ﴾ أمرنا حقيقة، عطف على «أَبْرَمُوا» كقولك: أعصيتَ فأنا أؤدِّبك، أو في جواب شرط مجازاة لهم، أي: إن أبرموا شيئاً مبرمون، أو إن داموا على الإبرام شيئاً مبرمون، أي: منتقمون منهم لإبرامهم بالنار خالدين فيها ونصره ﷻ، وسمى الانتقام إبراماً للمشكلة، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ (سورة الطور: ٤٢).

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ﴾ نعلم ﴿سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ بل أَيْحْسِبُونَ أَنَّا لَا نعلم ما أبرموه سرًّا من قتله ﷺ في أنفسهم، بلا نطق به لأحد، وَلَا مَا تَنَاجَوْا بِهِ فيما بينهم بالنطق على الإخفاء.

ودخل في السرِّ ما تكلموا به جهراً في مكان خالٍ بقصد لا على التناجي، وأما إنكارهم الحقَّ فهم يجهرون به في الخلوة وغيرها.

﴿بَلَى﴾ ليس لا نسمعهما، بل نسمعهما ﴿وَرُسُلَنَا﴾ ملائكتنا المرسلون للكتابة البتة، والعطف على الحرف وهو «بَلَى» لأنه في معنى الجملة كما فسرناها، ولا تنوهم أن بعدها جملة مقدرة، بل هي معنى تلك الجملة، وإن ذكرت بعدها فتأكيد، أو الواو للحال ﴿لَدَيْهِمْ﴾ ثابتون عندهم، لا يفارقوهم فهو الخبر ﴿يَكْتُبُونَ﴾ ما فعلوا أو نطقوا به، حال من ضمير الاستقرار، أو هو الخبر و﴿لَدَيْهِمْ﴾ متعلق به، أو حال من الواو و﴿يَكْتُبُونَ﴾ خبر ثانٍ.

[قلت:] ولا تكتب الملائكة ما في قلوبهم، لأنهم لا يعرفون به، وقيل: يطلعهم الله على ما في قلوبهم فيكتبونه، والصحيح الأول.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَاءٌ فَأَنَّى أَوْلُ الْأَعْيَادِينَ﴾ ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿فَذَرَهُمْ خَوْضًا وَيُلْبَؤُا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْمُونَ﴾ ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿وَقِيلَهُ يَبْرَبُ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿فَاصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَآءَ فَسُوفَ تَعَامُونَ﴾ ﴿

تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك

وبيان مدى قدرته وعلمه

﴿قُلْ﴾ يا محمد لقومك، تحقيقاً للحق، وجزماً باستحالة بنوّة الملائكة لله تعالى ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ لذلك الولد أو لك، أسبقكم إلى عبادته، مسارعةً إلى رضى الله ﷻ .

(صرف) «أَوَّلُ» اسم تفضيل من آل يؤول، باقٍ على التفضيل، أي: أسبق منكم، أو خارج عن التفضيل، أي: مسارع إلى عبادته.

وذلك أنه ﷻ أعلم الناس بحقوق الله تعالى، وأحرصهم على مراعاتها، فما أنكرت الولادة والبنوّة إلا لعلمي يقيناً كالشمس بانتفائهما، فهذا نفي لهما بأبلغ طريق، كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ...﴾ (سورة الأنبياء: ٢٢) .

[قلت:] وأوّل فهم بدّا في زمان الصبا أنّه إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أوّل من يعرض عن زعمكم فأخلص العبادة لله، ولا أفسدها باعتقاد ما ترعمون، ثم رأيت قريّاً من زمان الصبا لمجاهد وهو من كبار المفسرين، والله الموفق، وما شاء الله كان، ولا قدرة لأحد على شيء إلا بالله.

والملازمة ظاهرة، لأنّه أعرف بالله من غيره، ولأنّه صاحب الدعوة إلى الحق، وحاصل أوّل العابدين أوّل من يطل قولكم، وذلك كقوله: إن تمّن زيداً فأنا أوّل من يكرمه، أي: لا أطاوعك على إهانتة، ويرادفه في المأصدق ما قيل من أن «العابدين». بمعنى الآنفين، كما روي عن ابن عباس: أنا أوّل من ينفر عن أن يكون لله ولد، كما قرئ بإسقاط الألف، كما هو وصف من باب فرح، يقال: أنف بكسر النون يأنف بفتحها فهو أنف بكسرها، وكما قيل: الشديد الغضب، أي: أوّل من يغضب لقولكم غضباً شديداً.

[قلت:] وأنا أكره تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريبة، ثم إن وصف باب فرح "فَعَلَ" بكسر العين بدون ألف قبلها، والآية بالألف في قراءة الجمهور، فنحتاج إلى أن نقول: الألف لقصد الحدوث، فيؤول الأمر إلى أن المعنى: إني أغضب، فيوجه بأن المراد: إن غضبي لا يتأخر بل حضر الآن، وإن تقدم بأن سمعت هذا أيضا منكم قبل فقد استحضرت، أو بأنه للنسب، أي: ذو عبد، أي: غضب. وعن ابن عباس: «إن» نافية، أي: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي: الشاهدين له بذلك.

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أعاد لفظ رب مع العرش لتعظيمه، والمعنى: كيف يتصرف بالولادة من خلق هذه الأجرام العظام وما سواها؟ مع أن الولادة تجزؤ، والتجزؤ ينافي القدم وبقاء الدوام، وهو قديم فلا يفنى.

قال أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري^(١): جاءني نصراني بورقة كتبها، وقال: جاءني إلهام من الله أنه أراد أن يجعل في الأرض إلهًا هو خليفته فيها وهو عيسى، وكتب ذلك في ورقة مبتهجًا به، فقلت له: فينبغي إذا لعيسى أن يجعل إلهًا يكون خليفته بعد موته، وكذا بعد، فافتضح النصراني وبقي بورقته في يده متحيرًا.

و«مَا» مصدرية، أي: عن وصفهم الله تعالى بصفة الخلق، وأجيز أن يقدَّر رابط، وتجعل «مَا» موصولة، أي: عَمَّا يصفونه به، ولو لم يوجد فيه الشرط.

١- أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري ابن الفقيه شهاب الدين، باحث مترجم عن الإسبانية، أصله من إشبيلية، وانتقل إلى قرية الحجر من قرى غرناطة، وأقام في مراكش مترجمًا للسلطان زيدان السعدي، له كتاب في مناظرات مع بعض علماء اليهود والنصارى، تُوِّفِيَ سنة ١٠٤٨ هـ. الزركلي: ج ١، ص ١٩٨.

﴿فَلَرَّهُمْ﴾ اتركهم وما هم عليه إذ لم يذعنوا لما تقول ﴿يَخُوضُوا﴾ في جهلهم كالحائض في الماء على غير بصيرة ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ يفعلوا ما لا يعني ولا فائدة فيه ﴿حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ من الوعد في السوء، والوعيد كذلك، وهما ثلاثيان، أو من الإيعاد المختص بالسوء.

والرابط محذوف، أي: يومهم الذي يوعدونه، وهو يوم القيامة عند الجمهور، لأنه المعروف في الشرع بهذا الاسم، وعن عكرمة: يوم بدر. وقيل: يوم الموت، وهو أنسب بانقطاع خوضهم فيه، وفيه أن قيام الساعة ويوم الموت سواء، وقد روي: «إله من مات فقد قامت قيامته» ثم يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم، أو يوم يموت الخلق كلهم فيعدُّ هو ويوم موت الشخص وقتاً واحداً، أو المقصود منه يوم البعث، وهو الذي فيه ملاقة الحساب.

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ «فِي السَّمَاءِ» متعلق بـ«إِلَهٌ» وكذا «فِي الْأَرْضِ»، لأنه بمعنى معبود، وحذف صدر صلة «غير»^(١)، أي: لطولها، أي: وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض.

(صرف) وذلك بالاشتقاق، لأنه يقال: إله يوله، أي: عبد يعبد، فهو مألوه. وقيل: هو جامد جمود العلم، فيعلق به كما يعلق في العلم، كحاتم باعتبار ملاحظة معنى التعلق، نحو: زيد حاتم في العسر واليسر، أي: يجود فيهما، كما قرئ: «وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ»، و«إِلَهٌ» علم بـ«ال»، أي: مستحق فيهما أن يعبد، أو المعبود فيهما، أو المتخير إليه، لا بمعنى الاشتقاق بل بمعنى الصفة المشهور بها.

أو «فِي السَّمَاءِ» صفة «الَّذِي»، و«إِلَهُ» خبر لمخوف، والجملة بيان للصلة، أي: الذي ثبت فِي السَّمَاءِ هو إِلَهُ، والذي ثبت فِي الْأَرْضِ هو إِلَهُ، فحذف الموصول وبقيت صلته، وهي: «فِي الْأَرْضِ».

﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ فقد استحقَّ الألوهية، ومن لا يتَّصف بالحكمة الثَّامَّة والعلم الثَّام لا يستحقُّها. ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ كالجو.

(هيئمة) فَإِنَّ الصحيح أَنَّهُ جسم لطيف، ألا ترى أَنَّكَ تعتمد عليه بيدك في الإسراع؟ وألا ترى أَنَّ الواقع من عال له صوت من مصادمته؟ وألا ترى رصاصة البارود كيف تصوت في الجو بمصادمته؟. وكالسحاب وكبحر فيه.

﴿وَعِنْدَهُ﴾ لا عند غيره ﴿عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ساعة موت الناس والحيوانات كُلِّها دفعة، وقيل: متتابعين أهل أرض فأهل أرض في وقت واحد، يصل صوت النفخ على الترتيب. عِلْمَ عَيْنِهَا من بين سائر الأزمنة، كما تقول: عرفت زيداً وميزته من سائر الناس، وهي يوم القيامة ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء والخطاب للتهديد.

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ لا تملك الآلهة الذين يعبدهم المشركون، ويرجون الشفاعة منها ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ من دون الله ﷻ ﴿الشَّفَاعَةُ﴾ لهم ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ التوحيد، فَإِنَّهُ يشفع، لكن لا لهم بل لسائر المؤمنين، وهم الملائكة وعيسى وعزير، فَإِنَّهُمْ يشهدون لسائر المؤمنين.

(نحو) والاستثناء منقطع، لأنَّ من شهد بالحق ولو دخلوا بحسب الظاهر في الذين يدعون، إِلَّا أَنَّ اللفظ لا يشملهم، مع أَنَّ المراد: لا يملكون الشفاعة لهم، فَإِنَّ من شهد بالحق لا يشفع لهم، كقولك: أكرمُ الناس زيدٌ

لله إلا عمراً للقرابة، فالاستثناء يمنع من اتّصاله بما قبله تارة كآلية، وما بعده أخرى كالمثال، ولم يعتبر بعضهم ذلك مانعاً من الاتّصال، واكتفى فيه بعموم المستثنى منه للمستثنى، واعتبره بعض منقطعاً بقصد غير من شهد، وهذا يطرد في كل استثناء مُتَّصِل، فلا يجد صورة تتمحّض للاتّصال، والاستثناء في ذلك كله من «الذين».

﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الحق، والشهادة بلا علم كلاً شهادة ﴿وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: العابدين لا المعبودين، لقوله: ﴿فَأَنى يُوفَكُونُ﴾ إذ لا يقال للملائكة وعزير: ﴿فَأَنى يُوفَكُونُ﴾ ولن جعلت «هَاء» «سَأَلْتَهُمْ» للمعبودين وواو ﴿يُوفَكُونُ﴾ للعبادين لزم تفكيك الضمائر، ثم إنه كيف يقال لنحو الملائكة من خلقهم؟ وإثما يقال مثل هذا للمشرّكين، كما هو ظاهر، وكما في سائر القرآن، اللهم إلا أن يقال لهم فيسمع عابدهم إقرارهم فيؤمنوا.

﴿مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي: خلقنا الله، أو الله خلقنا، أو خلقهم الله، أو الله خلقهم، يذكر الله عنهم بالغيبة ﴿فَأَنى يُوفَكُونُ﴾؟ يصرفون عن عبادة الله الذي خلقهم إلى عبادة من لم يخلقهم.

﴿وَقِيلَهُ يَا رَبِّ﴾ أي: وقوله: يا رب، والنصب على التحذير، أي: احذروا قوله: ﴿يَا رَبِّ...﴾ لعله تنزل عليكم نقمة به، فإنه شكوى، أو بالعطف على محل الساعة فإنه مفعول به للمصدر الذي أضيف إليه، أو بالعطف على المفعول به المقدّر لـ «يَكْتُبُونَ»، أي: يكتبون أقوالهم وقيله، أو على «سِرَّهُمْ» أو على «نَجْوَاهُمْ» وهو وجه قوي المعنى، إلا أن فيه فضلاً كثيراً، أي: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نعلم قيله يا رب؟.

﴿إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بما يجب الإيمان به ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ ولهم صفحة عنقك، أي: أعرض عنهم بقلبك ولو قابلتهم بوجهك، ولا ترج إيمانهم

﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾ أمري مسالمةً لكم، أي: متاركة لكم. ولو قدّرنا: «سلام عليكم» كان المعنى ذلك أيضاً لا حقيقة التسليم عليهم. [قلت:] فلا دليل في الآية لعلي بن عبد الله البارقي^(١) وعمر بن عبد العزيز على جواز ابتداء أهل الذمة بالسلام عليهم، وجاء عنه عليه السلام النهي عن ابتدائهم بالسلام^(٢) ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما يحلُّ بكم، وفي هذا وعيد لهم وتسليّة لرسول الله ﷺ.

والله الموفق المستعان.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

١- أبو عبد الله علي بن أبي الوليد عبد الله البارقي الأزدي، تابعي راو للحديث صلوق وربما أخطأ، من الطبقة الثالثة، له روايات في كتب السنن الأربعة، وكانت وفاته بعد المائة. ابن حجر: تهذيب التهذيب، ج ٢، ص ٤٦.

٢- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتهم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه». رواه مسلم في كتاب السلام (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرُدُّ عليهم، رقم (٢١٦٧). والترمذي في كتاب السير (٤١) باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، رقم ١٦٠٢. من حديث أبي هريرة.

تفسير سورة الدخان وآياتها ٥٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِة١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
 ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا
 إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ دَحْجَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْآلَامِكُمْ ٨ وَلَئِنْ
 بَلَ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩﴾

إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزلته تعالى

ومن العجيب تسمية هذه السورة «الدخان» فيقولون: «الدخان»، وذلك لا يحسن، ولو أريد تقدير مضاف، أي سورة الدخان، والصواب أن يقال: «سورة الدخان»، ويشبه من يسميها «الدخان» قول كاهن لرسول الله ﷺ لما قرأ عليه القرآن: «إِنَّهُ الرُّخ» أي الدخان.

﴿حَمَّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ مر مثله، وحم اسم للسورة، أو للقرآن، أي هذه سورة، أو هو قسم، والكتاب مقسم به، أيضًا عطف على «حم» على تقدير حرف القسم، أو هو قسم مستأنف، ومدار العطف المغايرة في العنوان، ولو اتحد المأصديق، فإن مفهوم السورة أو القرآن ومفهوم الكتاب متغايران، والمأصديق واحد، ويلزم على أن «حم» قسم حذف حرف الجر، وسهله عدم ظهور الجر، كما ظهر في قوله:

إذا قيل أي الناس شرُّ قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع^(١)

بحر كليب، أي أشارت الأصابع إلى كليب. وتكرير القسم لتأكيد الإنزال. ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾: الواضح أو الموضح، وهو القرآن.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه وأقسمنا به، وهو القرآن، والقسم بالشيء على نفسه جائز، كقولك: والله إن الله هو الحق ﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ أكثر الله فيها الخير وأثبتته، وهي ليلة القدر عند الجمهور، وهو الصحيح، وليلة القدر في رمضان.

(فضل ليلة النصف من شعبان) وقيل: الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، وتسمى الليلة المباركة، وليلة الرحمة، وعن ابن عباس: «إن الله تعالى يقضي الأقضية ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر». وتسمى أيضًا ليلة الصلح، وليلة البراءة، لأن قابض الخراج إذا استوفاه كتب لهم براءات كبراءات الديون المقضية، وبراءة الجاني إذا تخلص، وقولهم: براءات خطأ. قيل: سأل ﷺ ليلة الثالث عشر من شعبان فأعطني ثلث أمته، وليلة الرابع عشر فأعطني ثلثيها، وليلة الخامس عشر فأعطني الجميع، إلا من شرد على الله شراد البعير.

قال علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموها، وصوموها نهارها، فإن الله تعالى يزل فيه لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا كذا كذا، حتى يطلع الفجر»^(١).

[قلت:] ومعنى نزول الله ﷻ نزول ملك يقول عن الله تعالى، روى ذلك الحديث ابن ماجه والبيهقي.

١- رواه التبريزي في المشكاة، كتاب الصلاة (٣٧) باب قيام شهر رمضان، ج ١، ص ١٣٠٧، من حديث علي.

قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَتَزَلُّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كَالْب»
رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة، ومعنى نزوله نزول رحمته.

(نزول القرآن) ومعنى إنزال القرآن في الليلة المذكورة في الآية إنزاله جملة إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، وهو مسامت الكعبة، وكان يتزل به جبريل شيئاً فشيئاً، فقيل: كان ابتداء الوحي مناما في ربيع الأول، وبعد ذلك نزل أول القرآن نزولاً وهو: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ في يوم الاثنين لسبع عشرة مضت من رمضان، أو لسبع منه، أو لأربع وعشرين منه، ومضت ثلاث سنين بعد نزول ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ...﴾ فتزل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ...﴾.

[قلت:] وفضل الأزمنة والأمكنة لذاها، أو لما يقع فيها من الأعمال، أو يحل فيها، قولان، ثالثهما: أنه يجوز بعضها لذاته، وبعضها لخارج، ومن ذلك قبره ﷺ، فإنه أفضل من الكعبة والعرش والكرسي، أو غيرهما، أو في زمان، ويدل على أن الفضل بالذات في حكم الله تعالى أن الله ﷻ اختار أزمنة وأمكنة للعمل أو الحلول قبل أن يكون العمل أو الحلول، وهو حكيم لا يهمل أمراً ولا يعبت.

﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ من شأننا وحكمتنا الإنذار تحويها بالعقاب لا الإهمال، ولذلك كان إنزال الكتاب فهذا عائد للإنذار.

وقوله: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ عائد لـ«لَيْلَةٍ»، سواء جعناه نعتاً ثانياً لـ«لَيْلَةٍ» أو مستأنفاً، أو جواب القسم، و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ...﴾ معترضاً، أو جواباً ثانياً للقسم كما يتعده الخبر، بلا عطف ولا إبدال ولا تأكيد، فيكون الإقسام على المجموع، وعليه فيجوز أن يكون ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ جواب القسم، فيحصل له ثلاثة أجوبة، وكما كان الله منذراً كذلك كان مبشراً، إلا

أنَّ المقام للإلذار لشدة كفرهم وإصرارهم.

ومعنى ﴿يُفَرِّقُ﴾: يُلَخِّصُ ويفصل للملائكة خارجاً، بعد أن كان في اللوح مستوراً مخلوطاً بغيره، ومعنى ﴿حَكِيمٌ﴾: محكم، لا يبدل أو يغير بعد إبرازه للملائكة، وأما قبله ففي اللوح يحو منه ما يشاء ويثبت، كذا قيل، وفيه أنه يقع النسخ بعد الإبراز والتزول.

أو ﴿حَكِيمٌ﴾: بمعنى محكوم به، أو ملتبس صاحبه بالحكمة، أو ذو حكمة، كـ "تأمر" و "لأين".

يكتب في ليلة القدر — عند الحسن وغيره، وفي ليلة النصف من شعبان عند عكرمة وغيره — لكل سنة ما يقع فيها من رزق، أو حياة أو موت أو مطر، أو حاج ومعتمر، وأجل وتزويج وطلاق، وصلاح وفتنه، وحرب ومرض وصحة، وآفة وعافية، وغير ذلك، ولا يزداد على ذلك ولا ينقص، وأن الرجل لينكح ويولد له، وقد خرج اسمه في الموتى، [وقد قيل:] وتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب والزلازل والصواعق والخسوف إلى جبريل، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب السماء الدنيا، وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت.

وعن ابن عباس: تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، وتسلم إلى أصحابها ليلة السابع والعشرين من رمضان، والصحيح أن الليلة ليلة القدر، نعم قيل: ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، ولا نقول به.

﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا﴾ منصوب على الاختصاص، والظرف نعته، أو على الحالية من المستتر في «حَكِيمٌ»، ولو جامد لنعته بمشتق، أي أمراً ثابتاً من عندنا، كقوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، و«عَرَبِيًّا» بمترلة المشتق، وهو واحد الأمور، وإن

جعلناه ضدَّ النهي فمفعول مطلق لمحذوف، أي أَمَرْنَا أَمْرًا من عندنا، أو لـ «يُفَرِّقُ»، لأنَّه فيه معنى الأمر ضدَّ النهي، كأنَّه قيل: يفرِّقُ فيها فَرَقًا من عندنا.

﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ الرسل قبل محمد ﷺ ، فإنَّا أرسلناه كما أرسلناهم ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ مقتضى الظاهر: رحمة منا، لكن جيء بلفظ «رب» تشريفًا له ﷺ ، بإضافته إليه، مع أنَّه ربُّ كلِّ أحد، ولأنَّ المربوبية تقتضي الرَّحمة على المربوبين.

(نحو) والجملة تعليل لـ «يُفَرِّقُ»، أو لـ «أَمَرًا». بمعنى ضدَّ النهي، و«رَحْمَةً» مفعول به لـ «مُرْسِلِينَ»، وتُكْرَرُ تفخيماً، وهي مطلقة عامَّة، وقيل: المراد بها النبي ﷺ ، ويأباه كون الجملة تعليلًا، ويجوز كون الجملة بدلاً من «أَنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ» فتكون تعليلًا لإنزال الكتاب، إذا جعلنا «أَنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ» تعليلًا له فينصب «رَحْمَةً» على التعليل، فالمعنى: أنزلنا القرآن، لأنَّ عادتنا إرسال الرسل والكتب إلى العباد، لأجل الرحمة عليهم.

والنصب على المفعولية أولى، وذلك في المعنى كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا...﴾ (سورة فاطر: ٢) ، والحاصل: إنَّ من عادتنا أن نرسل الرحمة ومنها فصل كلِّ أمر حكيم من قسمة الأرزاق، والمقصود بالذات في ذلك الفصل الرحمة، وقيل: إِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة رحمة من ربِّك.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لا يخفى أنَّ التأسيس أولى من التأكيد، فالسمع بمعنى العلم بالمسموعات، و«الْعَلِيمُ» تعميم بعد تخصيص، وكذا إذا قال: إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، تقول: «بصير»: بمعنى عالم بما ترى العيون، ولا يفسران بمعنى العلم المطلق العام، وذلك متضمَّن لوعيد الكُفَّار، ووعد المؤمنين.

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ خبرٌ آخر لـ «إِنَّا»، فالحصر منسحب عليه، كأنه قيل: إنه لا غيره ربُّ السماوات والأرض، ولا داعي إلى جعله خبراً لمخدوف ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ بالله ربِّ السماوات والأرض وما بينهما، أو موقنين بقوله، وهو اسم فاعل، فهو دالٌّ على إيقان قويٍّ لا على شيءٍ ما من الإيقان، أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا سئلتهم عمَّن خلق السماوات والأرض وما بينهما، فقلتم: خلقهنَّ الله.

أو يجعل: المراد الإيقان، هكذا بلا متعلق، أي إن كنتم من أهل الإيقان، والجواب مخدوف، أي: علمتم أن من خلقهنَّ قادرٌ على البعث، أو أنه يجازيكم على ما سمع منكم وما علم منكم، وأنه لا يهملكم، أو تحقق عندكم أنه سميع عليم، وهم جازمون بأنه خلقهنَّ، ولكن نزلَ جزمهم بخلقهنَّ منزلة العدم إذ لم يعملوا بمقتضاه من التوحيد والعبادة، ولا يقال: نُزلَ منزلة الشكِّ، لأنهم إذا كان هذا كان قوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ إضراباً عن الشيء بنفسه، وقيل: يجوز ذلك، لأنه بصورة الشكِّ، و«بَلْ» هو جزم.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ مستأنف، أو خبر آخر لتقرير ما قبله، ومن الغريب جعله خبراً لمخدوف، أي: هو لا إله إلا هو ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ مستأنف، أو خبر آخر، والفاعل ضمير الربِّ ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ مستأنف، أو خبر آخر، أو تنازع فيه «يُحْيِي» و«يُمِيتُ»، أو بدل من «رَبُّ السَّمَاوَاتِ».

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ عظيم، إبطال لجزمهم بأنه ربُّهم وبأنه خلق السماء والأرض وما بينهما، إذ قرنوه بما ينافيه. والغيبة بعد الخطاب إعراض عنهم لفرط عنادهم ﴿يَلْعَبُونَ﴾ يستهزئون بالقرآن ويلهون عنه، خبر ثانٍ، أو هو الخبر و«في» متعلق به مقدَّم للحصر والفاصلة.

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ زَنَّا أَكْثِفُ عَنَّْا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۝ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝﴾

تهديد المشركين بعذاب وموقفهم منه

﴿فَارْتَقِبْ﴾ انتظر، وهو تهديد لهم، إذ لم ينتفعوا بما نزل، نزل هذا بعد الدعاء بسبع كسبي يوسف، وقبل كونهم كناظر للدخان لشدة الجوع ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ عند قرب الساعة جداً بما بين المشرق والمغرب أربعين يوماً، كهيئة الزكام للمؤمن، وكالسُّكر للكافر، يخرج من منخرية وأذنيه وفمه ودبره، ويكون رأسه كالرأس الحنيد، ويصيب المؤمن مثل الزكام منه، والأرض كلها كييت أوقد فيه، وخطأ ابن مسعود من قال ذلك، وقال: «من سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه من العلم» وقال: المراد إنهم رأوا جهة السماء كالدخان للجوع.

وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود: خمس قد مضين: اللزأ والروم والبطشة والقمر والدخان. قيل: أصابهم من الجوع مثل الظلمة في أبصارهم، لتبيس الأرض لانقطاع المطر، وارتفاع الغبار، وظلمة الهواء والجو، وذلك يشبه الدخان.

(علامات الساعة) وأوّل الآيات الدجّال، ونزول عيسى عليه السلام، ونار تخرج من قعر عدن أبن، تسوق الناس إلى المحشر تبيت إذا باتوا، وتقل إذا قالوا، والدخان يملأ ما بين السماء والأرض... إلى آخر ما مرّ، رواه الطبراني عن

حذيفة. وروي عن حذيفة بن اليمان: «أَوَّلُ الآيَاتِ الدخان، ونزول عيسى بن مريم، ونار تخرج...» إلى آخر ما مرَّ بلفظه. قيل: فبيعث الله ﷻ ريح الجنوب فتقبض روح كل مؤمن.

وقيل: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ﴾ يوم القيامة، والدخان على حقيقته، أو الشدة والشر، على الاستعارة التمثيلية، ولا سَمَاءَ يومئذٍ أو هي جهة العلو، أو الدخان قبل انشقاقها حين يبعثون.

أو هو الدخان تستحيل إليه وترجع إلى أصلها، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ وأنكر ابن مسعود ذلك على رجل يعظ به الناس في باب كندة، وقال: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُقَالَ فِيمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ» كما مرَّ.

(سيرة) وقال: دعا ﷺ لقريش بسبع، حَتَّى يَرَوْا كَهَيْئَةَ الدَّخَانِ لضعف البصر من الجوع، وأكلوا الجلود والعظام والدَّم المخلوط في صوف أو شعر أو وبر، وفي رواية: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مَضْرٍ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وفي لفظ: «اللَّهُمَّ سَبْعًا كسبع يوسف». وفي لفظ: «اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كسبع يوسف».

فطلب منه أبو سفيان وناس من أهل مَكَّة قبل الهجرة، أو بعدها، أو مرتين الاستسقاء، وقالوا: إِنَّكَ تَأْمُرُ بِصَلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ^(١) فدعا الله تعالى فسقوا من سحابة انحدرت من فوق رأسه، وقال: اللَّهُمَّ حَوَالِنَا لَا عَلَيْنَا، ويدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ...﴾ إذ لا يناسب أَنَّهُ دخان الموت، أو

١- انظر: البخاري كتاب الاستسقاء (٢) باب دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنين

كسني يوسف»، رقم ٩٦٢.

دخان بعد الموت، أو عند قرب الساعة، فتزل ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ...﴾. وقيل: الدخان غبار الأرض ليسها من عدم الماء، ويطلق الدخان على الشر، ومنه الجذب، لأن الدخان ممّا يتأذى منه، وأسند الإتيان بالدخان إلى السماء لأنه في جهتها، ولسبب عدم إمطارها، والعلاقة الحلول أو السبيّة.

﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ يُعْطِيهِمْ، والجملة نعت ثان، وقوله: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ مفعول به لقول محذوف، والقول حال من الناس، أي: قائلين، أو يقولون: هذا الأمر الفخيم عذاب أليم ربنا اكشف عَنَّا العذاب المذكور إِنَّا مؤمنون لكشفه إن كشف.

أجيز أن يكون ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ من كلام الله ﷻ، ويقدر القول بعد، أي: يقولون، أو قائلين ربنا اكشف عنا العذاب إِنَّا مؤمنون، فيكون ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ معترضاً، ومعناه كمعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ (سورة الصافات: ١٠٦).

﴿أَنسَى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ استفهام نفى، أي: كيف؟ أو من أين يتذكرون بكشف ذلك القحط؟ على ما مرّ، ويوفون بالإيمان الذي وعده ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ الواو للحال، والمعنى: والحال أنّه قد جاءهم رسول واضح المعجزات، أو موضّح للرّسالة بدلائل أعظم من كشف ذلك العذاب، شاهدوها منه.

﴿ثُمَّ قَوْلُوا لَهٗ عَنَّهُ﴾ أعرضوا عن تصديقه، والعطف على ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾، ولا داعي إلى العطف على قائلين أو مقولين المقدّر قبل قوله: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ...﴾ أو قبل قوله: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾. و﴿ثُمَّ﴾ لترخي الرتبة لا الزماني لأنهم يعاجلونه بالإنكار، لا يؤخّرون الإنكار مدّة.

﴿وَقَالُوا مُعَلَّمٌ﴾ هو معلّم. قالوا: علّمه علم الإنجيل والتوراة غلامٌ روميٌّ لبعض ثقيف يسمّى: عدّاس. ﴿مَجْنُونٌ﴾ مختلطُ العقل، فهو يقول على غير رشاد، أو تلقى إليه الجنُّ ما يقول، وذلك على التوزيع، أي: بعض يقول: معلّم، وبعض: مجنون، أو تارةً يقولون: معلّم، وتارةً يقولون: مجنون.

وفي هذه الأعوام قال نصرانيٌّ لعنه الله: إنَّ يهوديا كان يعلمُ محمّداً في حرّاء، ونصرانياً في جبل آخر، قلت: هذا كذب وحقّة عليهم، لأنّه تضمّن تصديقه فيما يقول، [و كفروا بدعوى تعليم اليهودي والنصراني، حاشاه] ^(١).

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا﴾ كشفًا قليلًا، أو زمانًا قليلًا، وعد بالكشف، وهذا حقّة على أن الدخان ما يناسب تلك الأقوال المبنية على القحط، ويعد ما يقال: إنَّ الكشف للدخان ما بعد البعث هو مثل قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ (سورة الأنعام: ٢٨) ، وليس مناسبا.

ويعد أيضًا الكشف عند قرب الساعة، لأنّه لا يبقى بعده انتظار الإيمان منهم، ولا أهل ذلك الزمان أهل للخطاب، والشرط عليهم، والعهد منهم، فالحقُّ أقوال القحط.

﴿إِنكُمْ عَائِدُونَ﴾ إلى الكفر، وإنّما قيل هذا مع أنّهم لم ينقطعوا عن الكفر قطُّ اعتبارًا لوقفه بعد الكشف مفروضة معتبرة يؤمنون فيها، كأنّه توقفوا عن الكفر تفكيرًا لا جزمًا بالإيمان، ثم صمّموا على ما هم عليه، أو وعدّهم بالإيمان إن كشف كالإيمان، فقال: ﴿إِنكُمْ عَائِدُونَ﴾ أو العود إلى التصريح باللسان بعد الإمساك تحقيقًا أو حكمًا، أو عائدون إلى زيادة الكفر.

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ اذكر يوم نبطش، أو ذكرهم يوم نبطش، أو نتقم منهم يوم نبطش، دل عليه قوله: ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾ من المصرين، أو يعلق بـ«عائثون»، أي: صاترون إلى العذاب يوم... إلخ، أو بدل من «يَوْمَ تَأْتِي»، كأنه قيل: فارتقب يوم نبطش البطشة الكبرى، وهي قتلهم يوم بدر عند ابن مسعود، وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة، وهو رواية عن ابن عباس.

وعنه: لا أقول يوم بدر كما قال ابن مسعود، بل أقول: يوم القيامة، وهو رواية عن الحسن وقتادة. والبطش: الأخذ بعنف وشدة.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿٣٧﴾ أَنْ أَذُوا إِلَىٰ إِعْبَادِ اللَّهِ وَإِيَّيْكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ لَرَّجْمُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَئِنْ لَرَّجْمُونَ ﴿٤١﴾ فَدَعَا رَبُّ أَنْ هُوَ لَأَوَّحُّ مُمْجِجُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْرِ يَعَادِي أَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٤٣﴾ وَاتْرِكُوا الْهَجْرَ هُوَ إِلَهُكُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٤٤﴾ كَذَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَنَعْمَ كَانُوا فَكِهِينَ ﴿٤٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ نَجَىٰ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٥٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ إِخَّرْنَاهُمْ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ وَأَتَيْنَهُم مِّنَ آلَائِنَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٥٣﴾﴾

العبرة من هلاك فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ عاملناهم معاملة المختبر بإرسال موسى إليهم ليظهر حالهم لغيرهم، كما تعرض الفضة على النار لتظهر جودتها أو خستها، أو أوقعناهم فيما يفتنون به، أي: يصرفون به عما به صلاحهم، من مال

وعزُّ وولد وإمهال، يغتروُن عن الإنابة إلى الله ﷻ بها، قال الله ﷻ : ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ (سورة التغابن: ١٥) .

﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ موسى ﷺ ، وكرمه عند الله وعند المؤمنين وفي ذاته بالصفات والأفعال المحمودة، والحسب والنسب، قيل: ولا يوصف الإنسان بالكرم حتى ينتشر منه الأخلاق الحميدة في الناس من سائر المنافع. روى يحيى بن أبي كثير^(١) عن رسول الله ﷺ : «الكرم التقوى، والشرف التواضع، واليقين الغنى»^(٢). قال أبو هريرة قال ﷺ : «من كَرُمَ أصله وطاب مولده حسن محضره»^(٣).

﴿إِنِ ادُّوْا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ﴾ «أَنْ» حرف تفسير لتقدم المجيء الذي فيه معنى القول. و«ادُّوا»: بمعنى ردُّوا وأوصلوا إلىَّ عباد الله بني إسرائيل، كان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم. و«عِبَادَ اللَّهِ» مفعول به على ما رأيت، وذلك كقوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ (سورة طه: ٤٧) ، ذكرهم باسم عباد الله تقييحاً لأمر فرعون من استعباد أحرار ليسوا عبيداً إلاَّ لله ﷻ .

(نحو) ويجوز أن يكون منادى، والمفعول محذوف، أي: ادُّوا إلىَّ دين

١- يحيى بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي مولا هم اليماني، روى عن أبي أمامة الباهلي وأنس بن مالك، وروى عنه جابر بن زيد حديث رقم ١٧، وحديث رقم ٧٣٩، في مسند الربيع، ودينار وعكرمة كان طالبا للعلم، تُوفِّي سنة ١٢٩هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٢١٢.

٢- أورده المناوي، بلا زيادة: «واليقين الغنى»، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا، كتاب اليقين، عن يحيى ابن أبي كثير مرسلًا. المناوي: فيض القدير، ٦٤/٥. (برنامج المكتبة الألفية - قرص ملمع).

٣- أورده ابن عدي في الكامل: ج ٢، ص ٥٧٦. والهندي في الكز: ج ١١، ص ٩٤، رقم ٣٠٧٥٨. من حديث أبي هريرة.

الله ﷻ يعباد الله، بلا تقدير القول.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ اللام بمعنى إلى، أو للنفع، والجملة حال من ياء «إلي»، أو معترضة، والمعنى: ما طلبت رد بني إسرائيل لأمر دنيوي من جهة نفسي، بل الله أمرني بالأمر بردهم، ولا خيانة لي في ذلك، ولا في ما أمرتكم بأدائه إلي.

﴿وَأَنْ لَا تَغْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾ العطف على ﴿أَنْ أَدُّوا﴾. و«أَنْ» مفسرة، ولا خارج للأمر والنهي، فلا يصح أن تكون مصدرية. والعلو على الله عدم الإيمان به، وتكذيب رسوله، وتحقيره. و«لَا» ناهية، وعلل هذا النهي بقوله:

﴿إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ حجة واضحة، أو موضحة لدعواي، لا يحوم حولها إنكار إلا عناداً محضاً، وهذا السلطان مانع من الاستعلاء على الله، شبه بني إسرائيل بمال مؤتمن يُودى، فرمز إلى ذلك بـ«أدوا»، أو شبه ردهم بتأدية الأمانة على الاستعارة الأصلية، واشتق منه «أدى» على التبعية، و«عباد» قرينة.

﴿وَإِنِّي عُذْتُ﴾ اعتصمت وامتعت ﴿بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ بالواحد الذي هو رب لي ولكم، وهذا يشبه الاستعطاف والملاينة، مداراة وجلباء، أو تعاظم بآئنه مالكي لا يهملني وقد أطعته، ودعوت إليه، وبآئنه مالكم لا تخرجون عن حكمه وقد عصيتموه، فينجيني ويهلككم.

﴿أَنْ تَرْجُمُونِي﴾ من أن ترجموني، أو عن أن ترجموني، أي: تطردوني عن الخير، بضرب أو حبس أو شتم، أو قتل، قيل: توعدوه بالقتل، وقيل: بالرجم بالحجارة لما قال: ﴿وَأَنْ لَا تَغْلُوا عَلَى اللَّهِ﴾ فقال ذلك، وهو قبل أن يخبره الله ﷻ بأنهم لا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون (سورة

القصص: ٣٧) ، ولا مانع من أن يكون بعده، لأنه ليس فيه إلا أنه ملتجئ إلى الله بمنعه منهم، فهو مخير لهم بأنه معصوم منهم، وذلك تذكير للنعمة لا بطريق الدعاء، أو بطريقه لجواز أن يكون ذلك الوعد من الله بالتنجية على شرط، فخاف أن لا يجيء بالشرط، فدعا بإتمامه.

﴿وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي﴾ تدعونا إلى قولي ﴿فَاعْتَرِلُونِي﴾ اتركوني لا تشتغلوا بمضرتي، أو اقطعوا أسباب الوصلة بيني وبينكم، والوجهان صالحان مع الفرقة بالأبدان ودونها، وحاصلهما أنه ليس جزاء من يدعوكم إلى ما هو صلاحكم أن تضروه.

وأصروا على ما هم عليه من الشرك وقصد الضرر، وتناهى كفرهم بحيث لا يرجئ إيمانهم ﴿فَدَعَا رَبَّهُ، أَنْ هَؤُلَاءِ﴾ بأن هؤلاء الكفرة فرعون وقومه ﴿قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ﴾ مبالغون في الكفر وأنت أعلم بهم، فعجل لهم ما يستحقون بإحرامهم، أو قال: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ...﴾ إلى قوله: ﴿...حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْآلِيمَ﴾ (سورة يونس: ٨٥ إلى ٨٨) ، والآية تتضمن الدعاء والإجابة لذكر دعائه، وما يوجب الهلاك.

﴿فَاسْرِ بِعِبَادِي﴾ عطف لقول محذوف على «دَعَا»، أي: فقال الله: اسر بعبادي بني إسرائيل ومن آمن من القبط أو غيرهم ﴿لَيْلًا﴾ ذكر لتأكيد السرى سرًا، أو لأنه قد يستعمل السرى في غير الليل، أو لأن المراد بطائفة من الليل كما قال: ﴿بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ (سورة هود: ٨١) .

﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ لأنه يتبعكم فرعون وقومه للسوء من قتال أو رد، إذا علموا بخروجكم، فلا تؤخروا لئلا يلحقوكم لحوقًا يتمكنون به من ذلك ﴿وَأَثَرُكَ الْبَحْرِ رَهْوًا﴾ عطف على محذوف معلوم من الآي الأخر، أي:

واضرب البحر ينقلب لك طُرُقًا واطركه منفتحًا على تلك الطرق.

جمع الله تعالى ما قال له **أَوَّلًا** وآخرًا في القول الواحد المخدوف، لأنَّ أمره بضرب البحر بعد وصُولِهِ إِلَيْهِ لا حين قال له: «**إِسْرٍ**»، وأمره بتركه رهوًا بعد ضَرْبِهِ وانفتاحه، أو معه.

(لغة) والرهو: المتسع المنفسح، ولزم من ذلك أَنَّهُ يابس لضرب الشمس له والريح، إن انفصل إلى جهة السماء، أو الريح إن تسقف، ولزم أَنَّهُ ساكن لا متموج، لأنَّه فتح ليسلكوا فيه، ويسهل لهم. والرهو: وصف كالرحب والسهل، والظاهر أَنَّهُ مصدر، لأنَّه المعروف، فيقدَّر مضاف، أي: مصاحب رهو، أي: انفساح، أو بمعنى الوصف، أي: راهيًا، كعدل بمعنى عادل.

أمره الله تعالى إرشادًا أن يضربه فيفتح طرقا يدخلها المؤمنون فينجوا، وفرعون وقومه ليغرقوا، كما قال: «**إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ**» لا كما قيل: أراد موسى عليه السلام ضربه لينطبق بعد انفتاحه، لأنَّ موسى لا يريد إغلاقه قبل الدخول فيه، ولا يريد غلقه بدون أن يأمره الله تعالى، ولا يريد إغلاقه بعد الدخول فيه لئلا يغرق بنو إسرائيل، مع من دخله من فرعون وقومه، لأنَّهم مجتمعون في البحر، فَبَخْرُوجَ آخر المؤمنين ودخول آخر قوم فرعون رجع البحر كما كان، فغرقوا وحدهم دون بني إسرائيل.

وإنما يريد موسى إغلاقه بعد خروج بني إسرائيل وخاف أن يخرجوا كما خرج بنو إسرائيل، فقال له الله تعالى: أنا أغرقهم فيه، فلا تخف أن يلحقوكم. وتوَهُمَ بعضُ أن انطباقه ليكون فاصلاً بينه وبين فرعون، وإنَّما يكون ذلك لو كان الدخول من خلف البحر. ويجوز أن يكون «**أَثْرُكُ**» بمعنى صير.

«**كَمْ**» مفعول مقدَّم لقوله: «**تَرَكُوا**» في مصر، ويُنَّ «**كَمْ**» بنعته بقوله:

﴿مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ شريف في جنس متاع الدنيا، وهو المجالس والمساكن الحسان وغيرها من الأبنية الحسان، كالمناير والأسرة، ﴿وَنَعْمَةٍ﴾ تنعم عظيم (بفتح النون)، وهو بصيغة الوحدة، وليست الوحدة مرادة، وكما يطلق الترك على ما يُتَنَعَّم به يطلق على نفس التنعم، إلا أن الأصل هو الأول، فيجوز أن يراد بالنعمة ما يتنعم به، وهو قيل هنا أولى^(١).

﴿كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ﴾ كانوا فاكهين في النعمة، أي: التنعم أو ما يتنعم به، والمعنى: طيَّبُوا النفس، أو ذوي فاكهة، كـ "لابن" و "تامر"، بمعنى ذوي لبن وتمر، أو متلذذين فيها باللَّهو واللعب بالنعم غير شاكرين لها، بل بطروا وأشروا ومرحوا.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: الأمر كذلك، والجملة تأكيد، والتأسيس أولى، بأن نقدر: الأمر كذلك في غيرهم، أو عادتنا كذلك، أو نفعل فعلاً مثل ذلك. بمن أردنا إهلاكه، أو بمن عصانا. والإشارة إلى الإخراج المذكور بقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ (سورة الشعراء: ٥٧)، أو إلى الترك المذكور بقوله: ﴿كَمْ تَرَكُوا﴾. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا﴾ العطف على «أَخْرَجْنَاهُمْ»، أو على «تَرَكُوا». والإيراث: الإعطاء، استعمالاً للمقيّد في المطلق، على التجوُّز الإرساليّ التبعية، لعلاقة الإطلاق والتقيد، أو شبه الإعطاء بالإيراث على الاستعارة الأصلية، واشتقَّ منه «أورث» على التبعية.

﴿قَوْمًا - آخِرِينَ﴾ بني إسرائيل، والمغايرة المعبر عنها في «آخِرِينَ» حصلت بتخالفهم مع القبط في الدين والنسب، ولا ولاء بينهم، ويدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (سورة الشعراء: ٥٩)، ومن كان فيهم من

١- راجع ما ذكره الشيخ لكلمة «نعمة» بالفتح في سورة المزمل آية ١١.

مؤمني القبط لم يُعتدَّ به لقلته، ولأنَّ الأصل في شأن القِصَّة بنو إسرائيل إذ كان بواسطة نبيِّهم عليه السلام.

وإن شئت فالمغايرة في «آخَرِينَ» بالدين، فشمل بني إسرائيل والقبط، وذلك دليل على رجوع بني إسرائيل إلى مصر بعد إغراق فرعون وقومه، وذلك قول الحسن. وقال قتادة: القوم الآخرون غير بني إسرائيل ممَّن ملك مصر بعد بني إسرائيل، ويردُّه قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (سورة الشعراء: ٥٩).

[قلت:] ولا تترك الآية لتاريخ مَّا، ولا سيما تاريخ جاء على يد اليهود المعروفين بالتحريف أن بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر.

وأوَّل قتادة قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بتقدير مضاف، أي: وأورثنا مثلها بني إسرائيل، أو بالاستخدام كقولك أعطيته درهماً ونصفه، فيكون المراد: غير عين ما تركوه، بل نوعه الشبيه به، وهو تأويل لا داعي إليه صحيح، فهو باطل إذ لا دليل عليه. نعم لا مانع من تفسير الإيراث بالتملك والتصرف، وهو وجه حسن لا ينافي قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ لأنَّ التملك والتَّصَرُّف فيها صالحان ولو بلا رجوع إلى سكنها.

(بلاغة) ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ لم يكثر بوجودهم ولا هلاكهم، فذلك استعارة تمثيلية تخيلية، بأنَّ شبه شأهم وعظْمه المفروض بما وُجِدَ وعُظِّمَ بحيث يفرح به الموجودات، حتَّى إنَّه لو فقد لأثر فقدَّه فيها، فنفي ذلك بأنَّه لم تبك عليهم.

(بلاغة) وإلَّا يتصوَّر نفي الشيء على تصوُّر حصوله فرضاً أو تحقيقاً

أو استعارة مكنية بأن شبههما بإنسان، فجعلهما ممن يبكي توسعاً، ثم نفى وقوع بكائهما بالفعل، وفي ذلك تخيل.

وقيل: لا استعارة في الآية تمثيلية ولا مكنية ولا تخيلية، لما روى الترمذي وغيره عن أنس عن رسول الله ﷺ : «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يصعد منه عمله، وباب ينزل منه رزقه، فالؤمن إذا مات فقداه وبكى عليه»، فتلاً ﴿فَمَا بَكَتْ...﴾^(١).

وذكر الله ﷻ أنهم لم يعملوا الصالحات على الأرض فتبكي لفقدهم، ولم يصعد لهم عمل صالح إلى السماء، فتبكي عليهم، وعن ابن عباس: «إن الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً» وقرأ الآية. وعن علي: «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاً من الأرض، ومصعد عمله من السماء» وتلا الآية.

وبكاء ذلك إما حقيق بخلق الله تعالى، وهو قادر، وإما حزن بخلق الله تعالى، وهو قادر، وإما تمثيل. وزعم قوم أن للجملات شعوراً لائقاً بحالها، ومنهم الصوفية، ولا يصح عن الحسن وسفيان الثوري وعطاء ما قيل عنهم: إن حمرة السماء بكاء على المؤمن.

وقيل: المعنى ما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة، ولا سكان الأرض من المؤمنين، وهم المعتبرون، بل هم مسرورون بهلاكهم، وهو مروي عن الحسن، وعن مجاهد: «ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً» فقيل له: أتبكي الأرض؟ فقال: ما لها لا تبكي وكان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي وكان تسبيحه وتكبيره فيها كدوي النحل؟ وكان

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٤٦) باب: ومن سورة الدخان، رقم ٢٢٥٥. كما أورده الهيثمي في الجمع: ج٤، ص١٠٥. واليغوي في السنة: ج٦، ص١٤٦. من حديث أنس.

يصعد عمله إليها. ﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ مؤخرين عن الإهلاك إذا جاء أجله.

﴿وَلَقَدْ لَعَجْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بإغراق فرعون وقومه ﴿مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ هو استعباد فرعون وقومه لهم، واستخدامهم، وقتل أبنائهم، وذلك عذابٌ مع إهانة ﴿مِنَ فِرْعَوْنَ﴾ بدل على حذف مضاف، أي: من عذاب فرعون، أو لا حذف مبالغة، كأنه نفس العذاب. ولم يذكر قومه لأن تعذيبهم بأمره، حتى كأنه يليه بنفسه، فأضافه إليه، أو متعلق بمحذوف معرف نعت، أي: من العذاب الصادر من فرعون، أو بمحذوف نكرة حال، أي: من العذاب صادرًا من فرعون. وادّعى بعض أنه خبر لمحذوف، أي: ذلك من فرعون.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا﴾ على بني إسرائيل وقومه بالتكبر ﴿مِّنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ في الشر، خبر ثان لـ «كَانَ»، أو حال من المستتر في «عَالِيًا» ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حال من «نَا»، والمعنى: عالمين بأنهم أهل لذلك، وذلك دفع لما يتوهم أنه اختارهم وليسوا أهلًا للاختيار، كالعبث والذهول والترجيح بلا مرجح.

وفي معنى ذلك أن يقال: على علم بما يصدر منهم من العدل والإحسان، والعلم والإيمان، وقيل: على التعليل، متعلق بـ «اخترنا»، وقيل: بمعنى «مع» متعلق به، أو بمحذوف حال، أي: مع علم منا بما يفرض منهم في بعض الأحوال.

﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ عالمي زمانهم، أو مطلقًا إلا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ وأُمَّتَهُ، لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (سورة آل عمران: ١١٠)، فـ«ال» للعهد أو للاستغراق العرفي، أو مطلقًا باعتبار كثرة الأنبياء، أي: لهم مزية من حيث كثرة أنبيائهم، لا من كل وجه.

[قلت:] فهم لهم فضلٌ على هذه الأمة بكثرة الأنبياء، وهذه الأمة عليهم فضل بأفضل الأنبياء ﷺ، وبأنه رسول إلى أنبيائهم، ومأخوذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به، وفضلٌ بأفضل الكتب وهو القرآن. وقيل: خصصناهم بالإيماء الواقع عليهم دون سائر العالمين، وضعف.

(نحو) ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ متعلق بـ«اخترنا»، و«عَلَى عِلْمٍ» متعلق بمحذوف حال، فلم يتحد متعلقهما. أو الأولى بمعنى مع، أو التعليل، فلم يتحد معناهما، أو الثانية بمعنى من، فلم يتحد، فلم يتعلق حرفاً جرٍّ لمعنى واحد [بمتعلق واحد] ^(١) دون تبعية.

﴿وَعَآئِنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ﴾ للابتداء متعلق بـ«عآئينا»، أو للتبعض، أو للبيان حال من «مَا» في قوله: ﴿مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾ نعمة ظاهرة، لأنها للابتداء، أشكر أم لا؟ وسبب للعقاب إن لم تشكر، أو اختبار ظاهر كيف يعملون، والله لا يخفى عنه شيء، كفلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما لم يعط غيرهم، وما خص به موسى دونهم فهو لهم أيضاً، لأن ما للنبيء [هو] فضل لأمته، وهناك أمور أخرى كالمعجزات.

﴿إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُنَّ ۖ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۚ﴾ فَأَوْبَاهَا إِنَّا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا خٰرِجِينَ ۚ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾

إثبات البعث وإنكار المشركين له

﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ﴾ قومك الكافرين يا محمد كما كفر قوم موسى: فرعون وقومه، ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ إنكاراً للبعث وكفراً به، فهلاً خافوا أن يترل عليهم ما نزل بفرعون وقومه؟ ﴿إِنَّ هِيَ﴾ أي: الموتة التي تعقبها حياة ﴿إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى﴾ هي انتفاء الحياة عنهم حين كانوا نطفاً في بطون أمهاتهم، حتى ينفخ فيهم الروح، وأمّا الموتة بعدها فلا يعقبها حياة، فلا بعث ولا ثواب ولا عقاب كما قال: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ﴾ بمبعوثين.

ورد الله عليهم بقوله: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ (سورة البقرة: ٢٨) ، فسمي الله ما قبل نفخ الروح في الجنين موتة، والمعهود الموتة التي تعقبها، فهي المراد في كلامهم، ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: ﴿لَا يَدْرُقُونَ فِيهَا أَلَمَوتَ إِلَّا أَلَمَوتَةَ الْأُولَى﴾ (سورة الدخان: ٥٦) ، لأن الأولى في هذه الآية الموت بعد الحياة الدنيا، بدليل «يَدْرُقُونَ» وموت ما في البطن قبل النفخ لا يسمى ذوقاً، إذ لا ضرر فيه على الجنين.

وإنما سميّت الأولى باعتبار تصوّر موتة ثالثة، فإن الشيء الثاني أوّل باعتبار الثالث، والثالث أوّل باعتبار الرابع، ولا يخفى أن الأولى تُشعر بالثانية، والأوّل يُشعر بالثاني، فإن وجد ذلك تحقيقاً فهو الأصل، وإلا اعتُبر حكماً وفرضاً.

ولنا تأويل آخر: هو أنهم يحيون في القبور ويعذبون، ويموتون أربعين عاماً إذا قامت القيامة، ثم يحيون بالبعث، سمعوا هذا فأنكروا أن يموتوا موتة البرزخ، وإن يحيا قبلها في القبور ويعثوا، فقالوا: الأولى ثابتة والثانية التي تدعوها بعدها حياة باطلة.

وإذا قال: “هَذَا أَوَّلَ مَا لَكَ اكْتِسَبْتَهُ”، ولم يكسب ثانيا حين قال ذَلِكَ أَوَّلًا بعد ذَلِكَ أيضاً، فَإِنَّمَا قال ذَلِكَ باعتبار قصده إلى أن يكسب ثانياً، أو فرض

كسبه، ولولا ذلك لم يسمَّه أولاً. ولا يقال: "حجَّ عمرو الحجة الأولى ومات" مطلقاً، بل يقيد أن يقصد الثانية، أو تعتبر له ولو بالنفي، مثل أن يقال: ثانيته لم تكن؛ كقولك: "حجَّ حجة لم تكن بعدها أخرى" أيضاً، ولو باعتبار غيره ممَّن له ثانية، فإن قال: "إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فعبدي حر"، عتق عبده بولادة ذكر، ولا ينتظر به أن تلد ولداً آخر ذكراً أو أنثى، وما ذلك إلا باعتبار صورة أخرى، هي: أن تلد أنثى أولاً، ثم ذكراً بعد. وبهذا المثال توهم الفارسي أنه لا يشترط للأول ثان، حتى ادعى الاتفاق عليه، وأن الموتة الأولى في الآية الموت في الدنيا، مع أنه لا ثانية بعدها، وليس كما قال، مع أن هذا المثال لا يقبل حتى يصحَّ ورود مثله في كلام العرب. وأمَّا الحكم الشرعي فالسؤال عن قصد المتكلم به، فإن قصد ولادة الذكر بلا سبق أنثى حكم بالعتق، وإلا فلا عتق حتى تلد آخر، وإلا لزم أن كل فعل مخصوص يُسمَّى أولاً، ولو بدون اعتبار سبق من فاعله، وهذا كالعبت، مثل أن يقرأ سورة الإخلاص مرة، فتقول: "هذه أول" مطلقاً، بلا قصد منك لا منه ثانية، ولا قصور في هذا. وأسهل من ذلك أن المراد بالأولى مطلق التَّقدم، وأطلق المقيّد، وهو ما له ثان، وأراد المطلق، وهو المتقدّم.

(فأتوا) يا محمد وأصحابه **(بآبائنا)** أو غيرهم ممَّن مات، كما قيل: إنهم سألوا رسول الله ﷺ أن يدعو الله تعالى أن يحيي قصي بن كلاب، فإن أحياه آمنوا، وقيل: إن أحياه شاوروه في أمر النبوة والبعث فإن قال بهما آمنوا، وكان مستشارهم، وقيل: أتوا بآبائنا فيشهدوا بالبعث فتتبعهم **(إن كنتم صادقين)** في دعوى النبوة والبعث.

(أهم خير) في القوة والمنعة **(أم قوم تبع)**؟ تبع الأكبر، قال ابن عباس: تبع الأخير أبو كرب أسعد بن مليك. وقوم تبع أشد قوة ومنعة أهلكتهم حين كفروا ولم تعجزنا قوتهم ومنعتهم.

(قصص) واسمه: أسعد، أو سعد، قولان، وكنيته: أبو كرب، وهو من أهل اليمن، سُمِّيَ تَبَعًا لكثرة أتباعه، وهو اسم لِمُلُوكِ اليمن، كالخليفة في الإسلام. رُوِيَ عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى ذِمَّةُ قَوْمِهِ وَلَمْ يَذُمَّهُ؟ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا تَبَعًا فَإِنَّهُ أَسْلَمَ»^(١) كما في مسند أحمد.

(قصص) وكذلك روي عن عائشة، إِلَّا أَنَّهَا رَوَتْ: «فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا»، وَيُرْوَى: «لَا أُدْرِي أُنْبِيءُ هُوَ؟». وَيُرْوَى: «لَا أُدْرِي أَهْوَاؤُ ذَا الْقَرْنَيْنِ؟» أَي: ثُمَّ دَرَى أَنَّهُ غَيْرُ نَبِيٍّ وَغَيْرُ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ فِي الْمَدِينَةِ، كَمَا صَلَّى عَلَى الْبِرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ حِينَ قَدِمَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

(قصص) والصحيح قيل: إِنَّهُ غَيْرُ نَبِيٍّ، سَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَبَنَى الْحِيرَةَ وَسَمَرَقَنْدَ، وَرَجَعَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، وَخَلَّفَ ابْنَهُ فِيهَا، فَوَجَدَهُ مَقْتُولًا غِيلَةً، فَعَزَمَ عَلَى تَحْرِيقِهَا، وَكَانُوا يَقَاتِلُونَهُ نَهَارًا وَيَطْعَمُونَهُ لَيْلًا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ كَرَامٌ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودُ: لَا تَقَاتِلْهُمْ فَإِنَّهَا مَهَاجِرُ نَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ قَرِيشٍ، اسْمُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، فِي عَيْنِهِ حُمْرَةٌ يَلْبِسُ الشَّمْلَةَ، وَيَرْكَبُ الْبَعِيرَ، سَيْفُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، لَا يِيَالِي بَعْنَ لَاقِي، حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُهُ، يُولَدُ بِمَكَّةَ.

وقيل: قَالَ لَهُ ذَلِكَ حَبْرَانِ مِنْ قَرِيطَةَ، هُمَا ابْنَا عَمِّينَ، أَحَدُهُمَا: كَعْبُ، وَالْآخَرُ: أَسَدُ، وَقَالَا: إِنَّهُ يَأْتِي مِنْ مَكَّةَ وَيَقَاتِلُهُ قَوْمُهُ هُنَا، فَآمَنَ بِهِ وَبَنَى لَهُ دَارًا، وَكَتَبَ كِتَابًا: «إِنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، وَإِنَّا عَلَى مِلَّتِكَ، مَلَّةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ، فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَجَعَلَ الدَّارَ وَالْكِتَابَ فِي يَدِ عَظِيمِ الْأَوْسِ وَالْخَزَرَجِ،

١- رواه أحمد في مسنده، وأورده الطبراني في الأوسط: ج ٤، ص ١٧٦، رقم ٣٣١٣. والهيتمي في المجمع، ج ٨، ص ٧٦. من حديث سهل بن سعد الساعدي.

حَتَّىٰ وَصَلَا أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ عَظِيمِ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَلَمَّا هَاجَرَ ﷺ دَفَعَهُمَا لَهُ، فَقَدْ نَزَلَ فِي دَارِ نَفْسِهِ، وَفِي الْكِتَابِ:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم
ولو مُدَّ عمري إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم

(قصص) أي كابن عم، وقبل إسلامه أراد هدم الكعبة، فقال له أحبار أسرهم من الشام: لا تفعل فإنها بيت الله ﷻ، فإنك تهلك ولن تسلط عليه، وإنه بناء أبينا إبراهيم خليل الله، قال: فلم لا تأتونه؟ قال: لأنهم يعبدون الأصنام وينجسونه بالدم من الذبائح، فأحرم ودخل مكة وطاف بالكعبة ونحر وحلق رأسه، وأقام ستة أيام، وقيل: سنة يطعم الناس ويسقيهم العسل. ويروى: ذبح ستة آلاف بدنة، وهو أول من كساها، وأوصى بها ولاته من جرهم، وأن لا يقرها حائض ولا ميتة ولا دم، وجعل لها باباً ومفتاحاً، وقال له رجال من هذيل: تحت الكعبة كثر من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد، يريدون أن يهدمها ليهلك، فكذبهم الأحبار، ودلوه على فضله، وقتل هؤلاء الهذليين.

(قصص) ولما دنا من اليمن حالت حمير بينه وبين دخول اليمن، لأنه خالف دينهم، وقال: ديني خير من دينكم، فحاكموه إلى نار تخرج من أسفل جبل تأكل المبطل، فخرجت فأكلت أصنامهم التي أحضروها، وما قربوا معها وإياهم، وما أصاب الحيرين، وقد أخذهما معه فأسلما.

آمن بالنبي ﷺ قبل بعثه بسبعمئة سنة، وقيل: بألف، وعن ابن عباس: إنه حج وآمن بعيسى وما جاء به، وقد يجمع بأنه آمن به قبل وجوده. وقيل: أسعد المذكور هو تبع الأوسط. وعنه: عاش ثلاثمائة وعشرين سنة، فقد يجمع بين تقدم إيمانه بسبعمئة، وتقدم ولادته بألف عام بأنه آمن آخر عمره.

وتَّبِعَ اسْمَ لِمَنْ مَلَكَ الْيَمْنَ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: بِشَرَطِ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَمِيرٌ وَحَضْرَمُوتٌ، وَقِيلَ: هُمَا وَسْبَاءٌ، وَسُمِّيَ تَبَعًا لِأَنَّهُ مُتَبَوِّعٌ، أَوْ لِأَنَّ مُلُوكَ الْيَمَنِ بَعْضُهَا يَتَّبِعُ بَعْضًا، كَمَا قِيلَ لِلظِّلِّ: تَبِعَ لِأَنَّهُ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَعَلَيْهِ فَأَوَّلُهُمْ لَا يُسَمَّى تَبَعًا، وَأَمَّا بِمَعْنَى مُتَبَوِّعٍ بِالْجُنُودِ، فَيُسَمَّى أَوَّلًا، أَوْ بِالْمُلُوكِ، فَحَتَّى يَمْلِكَ بَعْدَهُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ. وَهَم سِتَّةٌ وَعَشْرُونَ فِي أَلْفَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ عَامٍ وَاثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ عَامًا.

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ قَبْلَ قَوْمٍ تَبِعَ، أَوْ قَبْلَ أَهْلِ مَكَّةَ، فَهُوَ أَعْمٌ مِنَ الْكُفَّارِ، كَعَادٍ وَثَمُودَ. عَطَفَ عَلَى «قَوْمُ تَبِعَ» ﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ مُسْتَأْنَفٌ لِبَيَانِ عَاقِبَةِ أَمْرِهِمْ، وَفِيهِ تَهْدِيدٌ لِكُفَّارِ قَرِيشَ. وَعَلَّلَ إِهْلَاكَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ كَافِرِينَ أَنْكَرُوا الْبَعْثَ.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ مَا بَيْنَ النَّوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا السَّمَاوَاتُ وَالْآخَرُ الْأَرْضُ، وَلَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ: ﴿مَا بَيْنَهُمَا﴾ مَا بَيْنَ طَبَقَاتِ السَّمَاوَاتِ وَطَبَقَاتِ الْأَرْضِينَ، لِأَنَّ الضَّمِيرَ لِلنَّوْعَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ لَا لِأَجْزَائِهِمَا، فَلَا تَهْمُ، وَمَا بَيْنَ الطَّبَقَاتِ يَعْلَمُ مِنْ خَارِجٍ ﴿لَا عَيْنٌ﴾ عَابَثِينَ بَلْ لِحَكْمٍ، كَالِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى اللَّهِ ﷻ، وَقُدْرَتِهِ، وَلِلتَّكْلِيفِ، وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورة آل عمران: ١٩١).

﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمَا﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا، فَحُذِفَ لِدَّلَالَةِ مَا قَبْلَهُ، أَوْ الْهَاءُ لِشَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالثَّانِي مَا بَيْنَهُمَا ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حَالٌ مِنْ «نَا»، أَوْ مِنْ الْهَاءِ. وَالبَاءُ لِلْمَلَابَسَةِ، وَالْمَعْنَى: بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَّا مُلْتَبِسِينَ، أَوْ لِلْسَّبِيَّةِ، أَيْ: بِسَبَبِ شَيْءٍ إِلَّا بِسَبَبِ الْحَقِّ، وَهُوَ الْإِيمَانُ وَالطَّاعَةُ، وَالْبَعْثُ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَالْمَلَابَسَةُ أُولَى.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات كلها، يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، والقليل يعلم ويعاند، أو الضمير لكفار قريش مراداً به ما يشمل مؤمنهم على طريق الاستخدام.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١١﴾
 إِيَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّتَهُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢﴾ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُورِ ﴿١٣﴾ طَعَامُ الْآلِثِمْ ﴿١٤﴾ كَلَّمَلِ
 تَعْلِي فِي الْبَطُونِ ﴿١٥﴾ كَفَلِي الْحَمِيمِ ﴿١٦﴾ خَذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَبِيرِ ﴿١٧﴾ تَرَضُّبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ
 مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿١٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿١٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٢٠﴾
 أهوال يوم القيامة وما يتعرض له الكفار والعصاة

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ تمييز الحق من الباطل، والحق من المبطل، والفرق بين الأعبة والأصحاب، والقرابة والأزواج، والجيران والمتعاشرين، إلا اجتماع أحد مع آخر للخصام، وكل مشغول بنفسه، ولو جمعهم موضع واحد، وهذا فرق أيضاً؛ ثم قد تجمعهم دار واحدة وقد لا تجمعهم، وهي الجنة أو النار ﴿مِيقَاتُهُمْ﴾ آلة وقتهم، أي: ضبطهم، فعله: "وَقَتَهُ" بفتح القاف مخففاً، فهو موقوت، أو اسم زمان ميمي على خلاف القياس، أو اسم بمعنى وقت وعدمهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ لا يترك أحد ولا يبقى في التراب.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي﴾ بدل من ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾، أو عطف نكرة على معرفة عطف بيان، بناء على حواز التخالف. [قلت:] ومن الغفلة العامة للمفسرين إجازة تقدير: «أعني يوم لا يغني»، بلا دليل ولا حاجة إليه، وإجازة تعليقه بالفصل، ولو كان مصدراً ضعيفاً في العمل مفصلاً بأجنبي، وتكلف الجواب بالتوسّع في الظروف، والمعنى: يوم لا يجزي ﴿مَوْلًى﴾ صاحب، من شأنه أن

يتولَّى مُعونة صاحبه على أموره، فشمل ابن العمِّ والحليف، والعتيق والمعق، ونحوهم، وكلُّ من يتصرَّف في آخر لقراءة أو صداقة، لأنَّ الولاية بمعنى التصرَّف من جملة أن أحدا يلي آخر، وذلك من استعمال العامِّ في أفراد، لا المشترك في معانيه المختلف في جوازه، وأجازته بعض في النفي فقط، نحو: لا عين عنده، أي: لا باصرة ولا ذهب ولا نهر.

﴿عَنْ مَوْلَى﴾ آخر بذلك المعنى ﴿شَيْئًا﴾ مفعول مطلق لـ «يُعْنِي» ومعناه: إغناء، ويجوز أن يكون مفعولاً به على أن معنى «يُعْنِي» يدفع، وبالأولى أن لا يُعْنِي غير المولى.

﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ لا ينصر أحدُ الكفار المولى ولا غير المولى، وهذا أعمُّ فائدة من رجوع الضمير للمولى الأوَّل، وفيه السلامة من استعمال النكرة في سياق النفي، بمعنى الكلِّ المجموع، مع أنَّ الأصل استعمالها بمراعاة الأفراد، تقول: ما من رجل يقوم، ولا رجل يقوم، ولا تقول: يقومون، على الرَّاجح، لكنَّه يجوز مراعاة للكلِّ المجموع، ومنه ﴿مَا مِنْكُمْ مَّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (سورة الحاقة: ٤٧).

ويجوز حمل الآية عليه، فيعود الضمير إلى «مَوْلَى» الأوَّل فكيف ينصر هو الأوَّل وهو ضعيف؟ ونفي نصره الأوَّل معلوم من نفي نصر الأوَّل له، وأيضاً العمدة في الكلام هو الأوَّل، إذ هو الفاعل، فعود الضمير إليه أولى، ويجوز عوده للثاني، أي: ولا هم منصورون بالأوَّل، والمعنى على كلِّ حالٍ: لا يمنعون [بعضهم بعضاً] من العذاب.

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ بالعفو وقبول الشفاعة فيه، فإنه ينصر من العذاب، أي: يمنع عنه، والاستثناء من واو «يُنْصَرُونَ» أولى من الاستثناء من «مَوْلَى» الأوَّل لفظاً لقربه، ومعنى التصريح بالنصر وهو متَّصل، إلا إن رجَّعنا الضمير لِلْكَفَّارِ فمتقطع، أي: لكن من رحم الله لا يحتاج إلى مولى ينصره.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ لا قدرة لأحد على نصر من لم ينصره الله ﷻ ﴿الرَّحِيمُ﴾ بنصر من أراد نصره.

﴿إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومِ﴾ أي: الشجرة المسماة بالزُّقُوم، أو النابتة بمائع في جهنم، لو قطرت منه قطرة في الدنيا لأفسدت طعامها وشرابها، وأنتنتها، شجرة صغيرة الأوراق، كريهة الرائحة، ذات لبن يتورم به ما أصاب من الجسد.

﴿طَعَامٌ﴾ أصله مصدر، ولذلك أخبر به عن المؤث، أو أخبر به لأنَّ «شَجَرَةَ» كالتائد، وكأنَّه قيل: إِنَّ الزُّقُوم طَعَامُ الْإِثِيم، كما قال الشاعر:

«إنارة العقل مكسوف بطوع هوى»^(١)

أي: إِنَّ العقل مكسوف، وأولى من ذلك أن يقال: إِنَّ الجوامد لا تُغَيَّرُ غَيْرَ الإشارة والموصول، تقول: بغيتي العلم والعلم بغيتي، بلا تأويل.

﴿الْإِثِيمِ﴾ عظيم الإثم وكثيره، وهو المشرك، لأنَّ الكلام في المشركين قبل، ولقوله بعد: ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ [قلت:] وليس المراد بالإثيم خصوص أبي جهل كما قيل عن سعيد بن جبير، ولا خصوص الوليد كما قيل، فضلاً عن أن يقال: إِنَّ غيرهما يؤخذ من خارج، بل الآية نفسها تعمُّهما وتعمُّ غيرهما.

ولا يقدر في العموم ما قال سعيد بن منصور عن أبي مالك: إِنَّ أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول تزقموا، فهذا الزُّقُوم الذي يعدكم به محمد ﷺ، فترلت: ﴿إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومِ طَعَامُ الْإِثِيمِ﴾، لأنَّ المعتبر عموم اللفظ لا خصوص سبب التزول.

١- وعام البيت: «وعقل عاصي الهوى يزداد تنويراً». البيت من البسيط وهو لبعض المولدين بلا نسبة. انظر المعجم المفصل في شواهد اللغة، ج ٣، ص ١٧٠.

وكان ابن مسعود يقرئ رجلاً: ﴿طَعَامُ الْإِثِيمِ﴾ ولم يطاوعه لسانه، إلا أن يقول اليتيم، بدلاً الإثيم، فقال له ابن مسعود: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال نعم، قال: فقل طعام الفاجر، رواه عوف بن عبد الله، وروى الحاكم عن أبي الدرداء مثله. وابن مردويه عن أبي أنه كان يقرئ فارسياً، فأبي لسانه إلا اليتيم، فمر به النبي ﷺ فقال له: قل طعام الظلام^(١).

وعن أبي بكرة^(٢) عنه ﷺ: «القرآن كله شافٍ، ما لم تختتم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة»^(٣).

قلت: أمّا خبر ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي فلعل المراد قراءة معنّى لا قراءة الكتاب المتزل، كما كثر في ألسن بعض الصحابة قراءة القرآن بالتفسير للمعنى لا للتلاوة، أو أرادوا أن يقرأ اللفظ بالبدل تفسيراً ليتدرّج منه إلى قراءتها بلفظ التزول، إذا فهم المعنى.

(قصّة الشيخ مع تلامذته) ويشبه هذا ما وقع لي مراراً، يقرأ التلميذ لفظاً بالعربية، فلا أسمعه لضعف السمع، أو للكثرة في لسانه، أو لعجمة منه، أو إخفاء فيعيده لي هو أو واحد بلغني، أو بلفظ عربي، فيخطر في نفسي نفس اللفظ الذي قرأه.

١- رواه الحاكم في المستدرک، کتاب التفسير (٤٤) تفسير سورة الدخان: ج ٢ ص ٣٦٤٨، من

خديث أبي الدرداء، بلفظ «الفاجر» بدل «الظلام».

٢- تقدّم التعريف به في ج ٨، ص ٤٢٩.

٣- جزء من حديث أورده الهيثمي، وأوله: «أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اقرأ القرآن على

حرف...»، وقال: «رواه أحمد والطبراني بنحوه»، عن أبي بكرة. الهيثمي: مجمع الزوائد،

١٥١/٧. (برنامج المكتبة الألفية - قرص مدمج).

(فقه) وأما حديث أبي بكرة فلعله في الصلاة مثلاً أو غيرها بلا عمد، فيريد أنه لا فساد لصلاته بذلك، ولا إثم بل ثواب كما يشاهد ممن لا يحفظ القرآن يقرأ: «غفوراً رحيماً» بدل «عليماً حكيماً»، أو نحو ذلك، أو كانت الإباحة حين قلّ الكتاب والضبط ثم نسخ.

قال أبو عمرو يوسف بن عبد البر والباقلاني وغيرهما: إن فعل ذلك صحابي أو أباحه بعده ﷺ فلعله لم يصله النسخ، وإذا لم يجوز إبدال كلمة عَرِيَّة بكلمة عَرِيَّة فأولى أن لا يجوز بكلمة عجمية، وشهر عن أبي حنيفة إجازته، وصحح عنه بعض محققي مذهبه خلافاً للجواز.

﴿كَالْمُهْلِ﴾ خبر ثان. قال عبد الله بن عمر هو: عكر الزيت، ورواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري حديثاً عن رسول الله ﷺ، وفيه: «وإذا قَرَّبَ إلى وجهه سقطت فروة وجهه» كما في الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ: «لو أن قطرة من الزُّقُوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم، فكيف بمن يكون طعامهم»^(١). ويناسبه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ (سورة المعارج: ٨)، مع قوله ﷺ: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (سورة الرحمن: ٣٧).

وقيل: المهل عكر القطران، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الصديد، قال أبو بكر ﷺ: «ادفوني في ثوبي هذين فإنهما للمهل والتراب». وعن ابن عباس وابن مسعود: ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص سمي بذلك، لأنه يمهل في نار الدنيا حتى يذوب.

١- رواه الحاكم في المستدرک، کتاب التفسیر (٤٤) تفسیر سورة الدخان: ج ٢، ص ٤٩٠، رقم ٣٦٨٦. من حديث ابن عباس.

﴿تَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ خبر ثالث كغلي الماء في القدر، كما قال سبحانه: ﴿كَغْلِي﴾ يتعلّق بـ«تَغْلِي»، لأنّ الصحيح تعليق الكاف، لأنّها توصل معنى الحدث إلى معنى مدخولها، أو مفعول مطلق، أي: غليًا ثابتًا كغلي، أو غليًا مثل غلي ﴿الْحَمِيمِ﴾ المائع الشديد الحرارة في النار.

﴿خُذُوهُ﴾ مقول مخنوف مستأنف، أي: يقال: خذوا الأئيم ﴿فَاعْتَلُوهُ﴾ جرّوه بعنف، وعن مجاهد والأعمش: اكسروه كالخطب، ولا يتمّ إلا بتضمين ﴿إِلَىٰ سَوَاءٍ﴾ وسط، سُمِّيَ الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه ﴿الْجَحِيمِ﴾ النار المتأجّجة.

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ المصبوب فوق رأسه الحميم، وهو المائع الذي اشتدّت حرارته بالنار، لكن بولغ في حرارته حتّى جعل نفس العذاب، فأضيف إليه إضافة بيان، وكأنّاه قيل: من عذاب هو الحميم. يثقب الزباني رأسه ويصبّ في الثقب إلى دماغه ماء حميمًا. و«من» للابتداء أو للتبعية.

﴿ذُقْ﴾ أي: العذاب، وهو مستعار لأذرك، مقول لقول مستأنف، أو حال من الهاء لأنّه جزء ما أضيف إليه، أي: يقال له، أو قولوا له، أي: مقولاً له ذُق، أو يدرك الذوق بمعنى بدء الشيء وبعده تمامه.

﴿أَنْتَ الْغَزِيُّ الْكَرِيمُ﴾ قال عبد الرزّاق عن قتادة: لمّا نزلت ﴿خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ قال أبو جهل لعنه الله: ما بين جليها أعزّ ولا أكرم منّي، فترّل: ﴿ذُقْ أَنْتَ الْغَزِيُّ الْكَرِيمُ﴾ فالمعنى: يقال له في النار لأجل قوله ذلك: ﴿ذُقْ أَنْتَ الْغَزِيُّ الْكَرِيمُ﴾. وعن عكرمة مولى ابن عبّاس: إنّ أبا جهل قال للنبي ﷺ: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أنّي آمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم، فيجوز أن يقدر: يقال له في النار، أو

بدر: ﴿ذُقِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ قتله الله يوم بدر، وأذله وعيَّره بكلمة: ﴿ذُق...﴾.

وروي أنه قال: يا معشر قريش ما اسمي؟ قالوا: عمرو الحلاس وأبو الحكم، فقال: بل اسمي العزيز الكريم، فترل: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ...﴾ إلى: ﴿...الْكَرِيمِ﴾، ولا يختص ذلك به بل ذلك لكل أئيم، وقيل: المعنى ذق فإن كرمك في أهلك لا عندنا، وذلك ولو نزل فيه لكنته أجيب بما يقال لكل أئيم يوم القيامة.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ هذا العذاب، أو حالكم هذا من البعث والجزاء ﴿مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ تمترون به، أي: تشكرون فيه، وهو مستأنف، أو من جملة القول المقدر. والجمع لأن المراد عموم الأئيم في ذلك كله، لا أبو جهل أو الوليد وحده.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ ٥١ ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ٥٢ ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ ٥٣ ﴿كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ﴾ ٥٤ ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ - آمِينَ - ٥٥ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقِيَهُمْ عَذَابٌ أَجْهِمٍ﴾ ٥٦ ﴿فَضَلَّامِينَ رِيًّا﴾ ٥٧ ﴿ذَلِكَ هُوَ الْقَوْسُ الْعَظِيمُ﴾ ٥٨ ﴿فَأَنشَأَ سَرَّةً يَلْسَانُكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ٥٩ ﴿فَأَرْفَيْبُ إِنَّهُمْ مُّرْتَفِبُونَ﴾ ٦٠

ما للمتقين من ألوان النعيم في الجنة

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ﴾ بضم الميم: في موضع إقامة.

(صرف) والمقيم ملازم للمقام (بفتح الميم) الذي أقام فيه، والمقام (بفتحها): موضع القيام، أي: الثبات، كقوله تعالى: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ (سورة آل عمران: ٧٥)، كما قرئ بفتح الميم من "قام" الثلاثي، ففي المقام بالضم معنى الثبات، لأنه من "أقام" بالهمزة المبني على "قام" بلا همز.

﴿أَمِينٌ﴾ يأمن صاحبه من كل ما يكره كالمرض والموت والفقر والخروج.
(بلاغة) وإسناد الأمن للمقام مجاز عقلي، من إسناد ما للحال إلى المحل،
وفي ذلك مبالغة، أو مجاز بالحذف، أي: أمينٌ صاحبه، وأما جعله للنسب، أي:
صاحب أمن فلا ينفصل به، لأن المكان ليس صاحب أمن حقيقة، وكذا إن
قيل: مأمون، لأن المأمون صاحبه لا هو، وقيل: مأمون فيه، ففيه الحذف
والإيصال، فيبقى اللفظ أن المكان هو المأمون، فلم ينفصل به. وقيل: هو من
الأمانة، شبه بإنسان مؤتمن فرمز إليه بلازمه وهو الأمانة، فذلك استعارة مكنية
تخييلية.

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ جارٌّ ومجرور بدل من الجار والمجرور، وهما ﴿فِي
مَقَامٍ آمِنٍ﴾. وأما أن تقول: «جَنَّات» بدل من «مَقَامٍ» وزيدت عليه «فِي»
فليس في شيء من فن النحو. وذكر الجَنَّات والعيون مُشعر ببسط العيش والتلذذ
بالأكل من الجَنَّات والشرب من العيون، والزيادة على ذلك، كما لو قيل: فلان
يلبس الثياب الجيدة وفي راحة، علمت أنه مبسوط عليه من سائر الأنواع.

﴿يَلْبَسُونَ﴾ خبر ثان، أو مستأنف، كأنه قيل: فما لباسهم؟ ﴿مِنْ
سُنْدُسٍ﴾ نعت لمفعول محذوف، أي: ثياباً من سندس. والسندس: الحرير
الرقيق، وزعم بعض أنه نسب إلى «سند» أبدلت ياء النسب سيناً، وذلك
يجلب من سند.

﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ الحرير الغليظ، وأصله في لغة الفرس الغليظ مطلقاً، وقيل: هو
معرب «إستير» بلا قاف، وكل من «سندس» و«إستبرق» معرب، وقيل:
«إستبرق» عربي من البراقة وهي اللّمعان، وأيد بقراءة وصل همزته، وهمزة
الوصل لا توجد في العجمة، ويجاب بأن وصلها من جملة تعريبه بوزن استفعل.

[قلت:] وذكر اللفظ العجمي في القرآن لا يخرج عن أنه عربي، لأن ذكر العجمي فيه على طريق حكاية العجمي، ثم إن كون «استبر» عجمياً لا يوجب أن يكون «إستبرق» عجمياً.

﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ في مجالسهم تقابلاً يردادون به لذة، ولا يزيلون به وحشة إذ لا وحشة في الجنة لمن فيها، ولو فرض أنه لا يرى فيها أحداً. وهو حال مقدرة، لأن لبس ذلك ليس مختصاً بالحدث بحال التقابل، وإنما هو قبل وبعد، وفي حال التقابل بلا انكشاف. ﴿كَذَلِكَ﴾ الأمر كذلك، وهو تأكيد، أو آتيانهم مثل ذلك، ويجوز أن يكون المراد: إنه لم يتم الكلام على شأن أهل الجنة بل اجر على مثل ذلك وقس عليه، فليس تأكيداً.

﴿وَزَوْجَتَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾ عطف على جملة «آتيانهم مثل ذلك» المقدرة، أو على «يَلْبَسُونَ». ومعنى «وَزَوْجَتَاهُم» قرآنهم، إذ لا عقد نكاح بل أزواجهم في الجنة مملكة لهم كالسراري. ولا يخفى أنه يجوز إبقاؤه على ظاهره من التزوج الشرعي، كما فسر مجاهد «وَزَوْجَتَاهُم» بأنكحناهم، وذاك كما في الدنيا، إلا أنه بلا عقد ولا ولي بل هبة من الله، إذ لا كلفة في الجنة، وقيل: فيها تكليف بما شاء الله تعالى من أمر ونهي، كتكليف الملائكة بلا مشقة، وذكر بعض أنه لا مانع من العقد، والمشهور أنه لا تكليف. ويقال: زوجه بامرأة وزوجه امرأة، وترك الباء أكثر.

والحوراء: البيضاء عند ابن عباس، أو شديدة سواد العين وبياضها، أو سواد العين كلها، كما في الظباء، وعن مجاهد: التي يحار فيها الطرف، وفيه أن هذا يائي لا واوي، فإنه تحير تحيراً، والعيناء: واسعة العين.

قال رسول الله ﷺ : «خلقت الحور العين من الزعفران»^(١) رواه الطبراني عن أبي أمامة وعن أنس مثله مرفوعاً، وأخرج عبد الله بن المبارك عن زيد بن أسلم: «إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب، إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران». وعنه ﷺ : «خلق الله تعالى الحور العين من تسييح الملائكة»^(٢).

(أصول الدين) والله تعالى قادر على تجسيد الأعراض، فيخلق من تسييحهم كافوراً ومسكاً وزعفراناً نساء، بل الصوت جسم.

وقيل: الحور العين نساء الدنيا، يزيدهن الله حسناً، والصحيح الأول وهو المشهور، ونساء الدنيا يكنّ في الجنة أفضل من الحور العين، ونساء الدنيا حور عين بالمعنى السابق. قيل: للمؤمن زوجة واحدة من نساء الدنيا، وقيل: اثنتان، وقيل: أزواجه كلّها، ولو فوق أربع بأن يمتنّ عنه ويتزوّج بعدهنّ، وإنّاث مثنّ بلا تزوّج، وأزواج الأشقياء، ومن تزوّجت متعدّداً فهي لمن ماتت عنه، وهو الأصحّ، أو لأولهم إن لم يطلقها، وتُختار فتختار أحسنهم خلقاً معها، أقوال. وجاء الحديث أن آسية ومرم من أزواج النبي ﷺ^(٣).

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أرادوها فتحضر، ولا يختصّ شيء منها بمكان أو زمان ﴿— آمِنِينَ﴾ من فقدّها ومن قتلّها، ومن مرض بها، ومن كلّ مخوف.

١- رواه الطبراني في الأوسط: ج ١، ص ٢٠١، رقم ٢٩٠. ورواه الهيثمي في الجمع: ج ١٠، ص ٤١٩. من حديث مجاهد.

٢- أورده الألوسي في تفسيره: ج ٢٥، ص ١٣٦. وقال: أخرجه ابن مردويه والديلمي عن عائشة.

٣- أورده الألوسي في تفسيره: ج ٢٥، ص ١٣٦. ولم يشر إلى كونه حديثاً ولا أثراً.

﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ الذوق في كل شيء أوله، ولو كان يكمل بعد ﴿فِيهَا﴾ أَلَمُوتَ إِلَّا أَلَمُوتَةَ الْأُولَى﴾ الاستثناء منقطع، أي: لكن الموت قد ذاقوها في الدنيا، وما مضى في الدنيا من الذوق محال أن يذوقوه نفسه في الآخرة، أو الاستثناء متصل من باب التعليق بالحال، كأنه قيل: إن أمكن ذوق الموت الماضية ذاقوها، كقولك: لا أسقيك إلا جمرًا، والجر لا يسقى، ولم تُرد الانقطاع.

أو هذا النفي موجود، وزاد أنهم لا يذوقون فيها موتًا غير الذي ذاقوه في الدنيا، و«إلا» اسم في هذا الوجه، وعبرة بعض: إن «إلا» بمعنى لكن، أي: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها، وهذا غير معروف.

وقيل: الاستثناء من موت الجنة، لأن السعداء حين يموتون يصيرون إلى ريحان الجنة وروحها، ويرون منازلهم فيها، فكان موتهم في الدنيا وقع في الجنة، قيل: يارسول الله أينا من أهل الجنة؟ قال: «لا، النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون»^(١).

﴿وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: لأجل الفضل من ربك، أو أعطاهم فضلًا من ربك، أو ضمَّن «وَقَّاهُمْ» معنى تفضل، ونصب «فضلاً» على المفعولية المطلقة على أنه اسم مصدر وهو التفضل ﴿ذَلِكَ﴾ التَّيْلُ لِمَا ذُكِرَ ﴿هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ من النار بالخير الدائم.

﴿فَإِنَّمَا يَسْمُرُهَا بِلسَانِكَ﴾ أي: بلغتك، أو على لسانك، بلا كتابة، لأنك لا تكتب ولا تقرأ مكتوبًا ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ كي يتفهموه ويعملوا بما فيه ﴿فَارْتَقِبْ﴾ ما يحلُّ بهم إن لم يتذكروا، أو ارتقب النصر، أو ارتقب ما يحلُّ بهم

١- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والبخاري ورجال البزار رجال الصحيح». الهيثمي: مجمع الزوائد، ج ١٠، ص ٤١٥. (برنامج المكتبة الألفية - قرص ملمج).

والنصر. ﴿إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ ما يحلُّ بك من الموت، كقوله: ﴿تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ (سورة الطور: ٣٠)، وقيل: معناه: صائرون للعذاب، وعَبَّرَ عنه بلفظ يشاكل «ارتقب»، وذلك ممَّا يقال لهم قبل الأمر بالقتال وبعده، فليس فهمًا عن القتال منسوخًا بالقتال، وقيل: تَهَكَّمُ بهم، والمعنى: إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ما يترل بهم.

والله أعلم
وهو الوثق
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
وصلّى الله على سیرنا محمد وعلى آله.

تفسير سورة الجاثية وآياتها ٣٧

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِثَّة١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
 مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢﴾ إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ
 مِنْ دَابَّيْهِ ۖ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ
 فَأَنْجَا بِهِنَّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ۚ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قِيَاسِي حَدِيثِهِمْ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٦﴾

مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيته

﴿حَم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
 لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى وقدرته على البعث، وفي قوله:
 ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة البقرة: ١٦٤)، حذف المضاف كما
 ذكر، وصرَّح به في آية أخرى، وكما ذكر في قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾
 والقرآن يفسر بعضه بعضاً ولا يلزم ذلك، بل في نفس السماوات والأرض آيات
 إذ ثبتنا بلا عمد ولا علاقة مع ثقلهما وسعتهما، وهذا دليل عظيم على قدرته
 تعالى، وهذا أولى.

أو يراد: إِنَّ فِي ما اشتملتا عليه آيات، كالشمس والقمر والنجوم، والجبال
 والمعادن والبحور والشجر، وإذا قدَّرنا في خلق السماوات والأرض وأريد ذلك
 باعتبار ما فيهما كان قوله: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ عطف خاص على عام فيما قيل.

﴿وَمَا يَبْتُ مِنْ دَابَّةٍ﴾ عطف على الكاف في «خَلْقِكُمْ»، أي: وفي خلق
 ما يَبْتُ من دَابَّةٍ، على جواز العطف على ضمير الجر بلا إعادة للجار، واختاره
 أبو حيان، ولا سيما أَنَّ الجار هنا الاسم وأنَّ الضمير هنا مفعول به تقديرًا.

وقد اختار بعضهم العطف على الضمير المجرور بالمضاف مطلقاً، وباعتبار أن الإنسان دابة، يكون عطف عام على خاص، كما شمل الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ﴾ (سورة الأنعام: ٣٨) ، وغيره.

(نحو) ويجوز أن تكون «مَا» مصدرية، أي: وفي بثه، كذا قيل، ويتعطل عليه قوله: ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾، إلا بتكلف أن «مِنْ» للابتداء، أي: يحصل الله البث من جهة الدابة، وعلى المنع من العطف على ضمير الجر إلا مع إعادة الجار يكون العطف على «خَلَقَ»، أي: وفي ما يث من دابة، على تقدير مضاف، أي: وفي خلق ما يث، أو بلا تقدير فيكون المعنى: إن في ما يث من دابة آيات، من حيث اختلاف صوره وألوانه وكثرته واختلاف طباعه وإدراكاته، وأعماله ورزقه، وغير ذلك. أو «مَا» منصوب عطفاً على محل المضاف إليه لأنه مفعول به، أضيف إليه المصدر.

و«فِي خَلْقِكُمْ» خير للمبتدأ في قوله ﴿فِي خَلْقِكُمْ﴾ : — آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ من شأنهم الإيقان بالأشياء على ما هي عليه.

(بلاغته) وإنما قال هنا: ﴿يُوقِنُونَ﴾ وفيما قبله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وفيما بعده: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ لأن المنصف إذا نظر في السماوات والأرض النظر الصحيح علم أنها مصنوعة، إذ لا صنعة بلا صانع، وأن من صنعها ليس من جنسها، ولا من جنس غيرها، وإلا كان محتاجاً إلى صانع فأمّن بالله تعالى، ولا جنس له حاشاه، وأقر به، وإذا نظر إلى خلق نفسه وسائر الدواب وتنقل ذلك من حال إلى حال ازداد إيماناً وأيقن، وزال عنه اللبس، وإذا نظر إلى سائر الحوادث المتجددة في كل وقت واختلاف الليل والنهار، ونزول الأمطار، وحياة الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً، وشدة وضعفها، وحرارة وبرودة، عقل واستحكم عقله وخلص يقينه، وتنكير الآيات في المواضع الثلاثة للتعظيم.

ووجه آخر: أن المراد: إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فافهموا هذه الدلائل وإلا بل طلبتم الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن لم تكونوا من أهل الإيمان ولا من أهل اليقين، فلا أقل من أن لكم عقولاً تستعملونها في هذه الدلائل، والإيقان مرتبة خاصة في الإيمان، والعقل المؤيد بنور البصيرة مدار للإيمان والإيقان، فجعل لخلوص الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه وفي استحكامه كل خير.

ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى، ولا الثالثة من الثانية، لأن الجامع بين النظريين موقن وبين الثلاثة عاقل، ونظر الإنسان في نفسه والدواب أدخل في نفي الشك للقرب والتكرار، وكثرة العدد، والتوافق في الجنس، إلا أن المؤانسة والألفة قد تعطلان بتجدد النظر.

وعلى كل حال السماوات والأرض أتم دلالة على القدرة. والنظر إلى الاختلاف المذكور في الآية بعد أدل على استحكام الإيقان للتجدد حيناً فحيناً. والمغايرة بين ما هنا وما في سورة البقرة [آية ١٦٤] للتفتن.

﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ طويلاً وقصراً ونوراً وظلمة، ومجيئاً وذهاباً.

(نحو) [«وَإِخْتِلَافِ»] بالجر عطفاً على «خَلَقَكُمْ». و«آيَات» بعد بالرفع عطفاً على «آيَات» الثاني، عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين، كقولك: في الدار زيدٌ والحجرة عمروٌ وبحرٌ الحجرة، ويسهله ثلثوُ الجرور العاطف. والمانع لذلك يَعْطِفُ «إِخْتِلَافُ» على «خَلَقَكُمْ» ويجعل «آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» خبراً لمخزوف، أي: هي آياتٌ، أو متبداً لمخزوف، أي: في ذلك آياتٌ. وأجاز بعضهم ذلك بشرط الثلثوُ المذكور، ويدل على جواز ذلك العطف قراءة نصب «آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» عطفاً له على «آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» وعطفاً لـ «إِخْتِلَافِ» على «السَّمَاوَاتِ» و«فِي خَلْقِكُمْ...» معترض.

﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ عطف على «اِخْتِلَافٍ»، ولا تعرض في ذلك باختلاف الماء، وإن عطف على «اللَّيْلِ» ففيه تعرض لاختلاف الماء: بعضه نافع وبعضه مضر، وفي النفع والضر تفاوت: بعض أنفع من بعض، وبعض أضر من بعض، وبعض ينفع نباتاً دون نبات آخر، ويختلف ذلك بفصول السنة أيضاً، وكأنه على هذا قيل: واختلاف ما أنزل الله من السماء، [أي] جهة العلو، أو السحاب، أو سماء الدنيا يترل منها بقدره الله، أو ما قضى الله منه في اللوح المحفوظ. ﴿مِنْ رِزْقٍ﴾ مطر، سُمِّيَ رِزْقاً لَأَنَّهُ سَبِيه، أو الماء نفسه رِزْق، لأن الرِزْق ما ينتفع به هكذا، والماء ينتفع به في معالجة الطعام والغسل وفي النبات والعطش.

﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بأن أخرج منها أصناف الزرع والثمار والنبات والكمأة ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ خلّوها عن ذلك خلّوا الميّت عن التولد منه، وأمّا تدوّه فاستحالة لا زيادة.

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ﴾ عطف على «اِخْتِلَافٍ»، وجاز على «اللَّيْلِ» مجداً ما مرّ، وتصريفها: تكوينها من جهة لأخرى كما مرّ، ومن حال لحال. قيل: أخر ذكر تصريفها عن ذكر المطر مع تقدّمه على المطر في الوجود للإعلام بأنّه آية مستقلة، بحيث لو قدّم لأمكن توهم أنّه والمطر آية واحدة، ولأنّ كون التصريف آية لإنشاء المطر وسائر المنافع، ومنها سوق السفن في البحر لا لإنشاء المطر خاصّة، ومعنى تقدّم تصريف الرّيح أنّه إذا أراد الله الإمطار قدّم عليه الرّيح. ﴿آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ فينتفعون بها.

﴿تِلْكَ﴾ الآيات القرآنيّة، أو آيات السورة، أو السماوات والأرض، وخلقكم وما بثّ من دابة، واختلاف الملّوّن، والماء، والتصريف ﴿آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ تلاوة قراءة بواسطة جبريل العليّ، وإسناد التلوّ إلى الله تعالى مجاز عقليّ، أو على حذف مضاف، أي: يتلوها ملكنا جبريل.

ومعنى تلوّ السماوات والأرض وخلقكم وما يث... إلخ: قراءة الألفاظ الدالة عليها، كما فسّرت بالسرد المفسّر بالتلفّظ، وقد علمت أن المتلفّظ جبريل عليه السلام. أو التلوّ: الجري على أيدينا في شأها.

(نحو) والجملة حال من «آيات»، لأنّه أخبر به عن الإشارة، وفي الإشارة حدث يصحّ تقييده بالحال. و«بالحقّ» حال من «ها» أو من المستتر، والباء للملابسة، أو للسببية الغائية، وهكذا قل في غير هذا الموضع.

﴿فَبَآئٍ حَدِيثٍ﴾ إذا لم يؤمنوا بآياتنا المذكورة ولا بغيرها فبأيّ حديث ﴿بَعْدَ اللَّهِ وَعَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ قيل: المراد بعد آيات الله. وذكر لفظ الجلالة وأضمر له ثانياً للتأكيد، كقولك: "أعجبني زيد وكرمه"، في تأكيد "أعجبني كرم زيد"، وليس ذلك حكماً بزيادة لفظ الجلالة، وزيادة العاطف وإبدال آيات بدل اشتمال من لفظ الجلالة.

وقيل: التقدير: فبأيّ حديث بعد حديث الله، أي: القرآن كما أطلق عليه لفظ الحديث في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ (سورة الزمر: ٢٣)، أي: الحديث الأحسن.

﴿وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا أَوْلِيَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٩ مَن زَارَهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَبْغِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ١٠ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ١٢﴾

وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم

﴿وَيَلْ لَّكَ أَفَّاكَ﴾ كثير الإفك أو عظيمه، وهو الكذب ﴿أَيْمٍ﴾ كثير الإثم أو عظيم الإثم، والآية عامة لفظاً ومعنى، ولو نزلت في أبي جهل، وقيل: في النضر بن الحارث الذي كان يشتري كلام الأعاجم وكتبها، ويشغل بها الناس عن استماع القرآن.

﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ﴾ الجملة نعت آخر ﴿تُثْلَىٰ عَلَيْهِ﴾ نعت آخر، والأصل: لكل إنسان أفَّاكَ أئيم يسمع آيات الله، وإنما يتم النعت به لقوله: ﴿ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أو جملة «تُثْلَىٰ...» حال من «آيات» أولى من أن يكون حالاً من المستتر في «يَسْمَعُ» للقرب، ولأن رابطها عمدة، ولو كانت الجملة ممّا لا يسمع، كقولك: سمعت زيداً جاء، كانت مفعولاً ثانياً للسمع.

(نحو) و«كَأَن» مخففة، واسمها ضمير الأفَّاك محذوفاً، وهو أولى من ضمير الشأن، وشهر أنه ضمير الشأن، وقيل: لا تقدير فهي مهملة، و«يَسْمَعُ» و«تُثْلَىٰ» للاستمرار، و«ثُمَّ» للتراخي الرتبي، لاستبعاد الشرع والعقل الإصرار بعد هؤلاء الآيات. والإصرار على الشيء ملازمته، قيل: من الصر وهو الشد، ومنه صرة الدراهم، كذا يقال، ومثل هذا قابل للعكس. وجملة «كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا» حال من ضمير «يُصِرُّ»، أو ضمير «مُسْتَكْبِرًا».

﴿فَبَشِّرْهُ﴾ لذلك الإصرار. أصل التبشير: تغيير البشارة بإفراح أو إحزان، أو لطخ شيء، وهي الجلدة، وخصه العُرف بتغييرها بالإفراح، بأن تكون مبتهجة منبسطة، وهو هنا استعارة تهكمية، أو من باب قوله: «تحية بينهم ضرب وجيع». كأنه قيل: اجعل عذاباً أليماً بدل التبشير بالخير، وذلك لقوله: ﴿بِعَذَابٍ

أَلِيمٌ ويجوز إبقاؤه على أصله من مطلق التغيير، ومنه تغيير بشرتهم إلى السواد والصورة القبيحة، وهكذا كل ما ورد في الشر.

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ - آيَاتِنَا شَيْئًا﴾ بأن سمع منها شيئاً ﴿اتَّخَذَهَا﴾ أي: الشيء، وأنه لأنه آية ﴿هَزُؤًا﴾ صيّر لها نفس الهزؤ مبالغة، أو مهزوءاً بها، ومعنى اتّخاذها هزؤاً تكرير الهزؤ بها، فهو أبلغ من أن يقال: وإذا علم من آياتنا شيئاً هزأً بها قبل التأمل وبعد التأمل فيما يعيها به. والهزؤ: اللعب بها واحتقارها، والتكذيب بها، والجدال فيها بالباطل، كما اعترض ابن الزبيري^(١) [عندما نزل] ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (سورة الأنبياء: ٩٨)، بأنّ الملائكة وعيسى وعزيراً عبّدوا من دون الله فهم حصب جهنم.

ويجوز عود ضمير النصب إلى الآيات، كأنه استهزأ بهنّ كلّهنّ صراحاً حين استهزأ بما علم منهنّ، لأنّ الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بها كلّها، لما بينها من الاتفاق بأنّهنّ من الله عزّ وجلّ، وبالتماثل.

﴿أَوَلَيْكَ﴾ الأفاكون المصرون بعد السمع، المتخذون الآيات هزؤاً. والجمع باعتبار معنى شمول كل، والافراد في «يَسْمَعُ» و«عَلَيْهِ» و«يُصِرُّ» وما بعد ذلك باعتبار فرد فرد. وإشارة البعد لبعد منزلتهم في الشر. ﴿لَهُمْ﴾ بسبب إفكهم وإثمهم وما ذكر بعده ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ مُحَقَّرٌ ومُذِلٌّ لهم، ضدّ استكبارهم، ومقابلة لاستهزائهم، جزاءً وفاقاً.

(بلاغة) ولهذا المقابلة والجزاء المضادّ والمماثل آخر قوله: ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ - آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هَزُؤًا﴾ مع أنّه من جملة نعوت الإنسان الأفاك، إلاّ أنّه بالعطف، وأخير عن الإشارة أيضاً بقوله سبحانه:

١- تقدّم التعريف به في معرض تفسير الآية ٥٧ من سورة الزخرف.

﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ من خلفهم، لأنهم مُعْرِضُونَ عَمَّا يَنْجِيهِمْ منها من التوحيد والعمل الصَّالح، فهي كالشيء المنبوذ خلف الظهر، كأنه لم يكن، ولأنها بعد الأجل فهي كشيء يتبعهم من خلف.

أو المراد: من قدامهم جهنم، لأنهم متوجِّهون إليها لمضي أعمارهم شيئاً فشيئاً، كالسَّائر إلى موضع، أو بالاشتغال بما يقربهم إليها من الشرك وما دونه، ووجه ذلك أن وراء اسم للجهة التي يوارىها الشخص فعمت الخلف والقدام، فإنك موارٍ خلفك عن قدامك، وقدامك عن خلفك.

ولكن الأصل أنه بمعنى خلف، فالحمل عليه أولى، وأيضاً خفاء ما وراءك وظهور ما قدامك أنسب. والجملة خبر ثانٍ للإشارة.

﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا﴾ ما كسبوه من الأولاد والأموال، أو كسبهم ﴿شيئاً﴾ أي: إغناء، فهو مفعول مطلق، أو لا يدفع عنهم شيئاً من الضرر فهو مفعول به.

﴿وَلَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ مفعول ثانٍ، والأوَّل محذوف، أي: وما اتَّخذوه أولياء، أو ولا اتَّخذهم غير الله أولياء، وهي الأصنام، وقيل: الأصنام ومن عبدوا من الملائكة وغيرها، والأوَّل أولى، لأنهم يتحبَّبون إلى الأصنام ويرجونها ما لا يتحبَّبون إلى غيرها ويرجونها، للمشاهدة والقرب منها، وكانوا يطمعون في شفاعتها، ولطمعهم فيها كررت «لَا»، مع أن عدم إغنائها أظهر من عدم إغناء الأولاد والأموال. وفي جمعها مع الأولاد والأموال ونفي إغنائها كأنها شيء يمكن منه النفع تهكُّم. ﴿وَلَهُمْ﴾ في جهنم التي وراءهم ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يعلم قدره إلا الله.

﴿هَذَا﴾ أي: القرآن المدلول عليه بقوله: ﴿يَسْمَعُ عَايَاتِ اللَّهِ﴾، ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ — آيَاتِنَا﴾ و﴿تِلْكَ عَايَاتُ اللَّهِ﴾ و﴿بَيِّنَاتٍ رَبِّهِمْ﴾. ﴿هُدًى﴾ دلالة

عظيمة، وألفاظ القرآن دالة، والتلفظ بها دلالة للسامع. وإن فسرنا الهدى بهدى العَصْمَة كان المعنى: إن القرآن في كمال الدلالة كأنه نفس العصمة والتوفيق.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي: القرآن، وعبر بهذا بدل «كفروا به»، أي: بذلك الذي هو هدى، لزيادة تقييح كفرهم. أو الآيات: القرآن وسائر المعجزات، أو ذلك كله وسائر كتب الله.

﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ﴾ من أشدَّ العذاب ﴿إِلَيْمٍ﴾ أسند الأَلم إلى الرِّجْز مبالغة.

(صرف) وما يذكر أنه بمعنى مؤلم (بكسر اللام) تفسير للوصف من الثلاثي بمعنى الوصف من الرباعي، كمصدر الثلاثي إذا كان بمعنى المصدر مما فوقه.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْريَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ١٢ ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ١٣ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَسْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ١٤ ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ١٥ ﴿

من نعم الله تعالى على عباده، والدعوة إلى العفو والمغفرة

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ لا تذهب فيه الخشب المحوِّفة ولا الخشب المتخللة إلى أسفله ﴿لِيَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ بتسخيره تعالى إياه، وتسخيره أمر من أموره، وقيل: بتكوينه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ» (سورة يس: ٨٢) ، وهذا على وجهه، أو بإذنه وإرادته، ولا يخفى أن الممتنَّ به جريان الفلك فيه وهم فيها، أو هم وأموالهم بلا تحجرٍ أو به، فهو أعمُّ من قوله:

﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ بالسير فيه ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالتَّحَرِّجِ وَأَخْصَصَ منه، من حيث إنَّ الابتغاء من فضله يشمل الصيد والغوص لنحو لؤلؤ وغير ذلك. وذكرُ التسخير وما بعده تميمٌ للتفريع، كما يدلُّ له ذكر الأغراض العاجلة المستوجبة للشكر، كما قال: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ كي تشكروا نعمة التسخير وما ذكر، وكأنَّه قيل: تلك الآيات أولى بالشكر، ولذا عقب بما يعمُّ العاجلة والآجلة، وهو قوله:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من المنافع الظاهرة والخفية، إذ ذكر التفكر بعد، وهو ملاك الأمر ﴿جَمِيعًا﴾ حال من «مَّا» في الموضعين، أو توكيد، أي: جميعهما ﴿مِّنْهُ﴾ حال من «مَّا» في الموضعين، أو متعلِّق بـ«سَخَّرَ»، فيكون فيه عَمَلٌ عامِلٌ واحدٍ في ضميرين لشيء واحد، وأنت خبير بجواز ذلك إذا كان ذلك بحرف جرٍّ.

روى الطبراني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير ذلك: كلُّ شيء من الله تعالى، فمعنى قول عكرمة: إنَّ ابن عباس لم يفسرها أنَّه لَمْ يَسْطِطِ الكلام فيها، ويحتمل أن عكرمة لم يبلغه هذا التفسير.

وسأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاصي: ممَّ خلق الله الخلق؟ قال: من الماء والظلمة والنور والريح والتراب، قال: فممَّ خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري، وسأل الرجل عبد الله بن الزبير فقال كذلك، فسأل ابن عباس فقال: من الماء والنور... قال: فممَّ خلق هؤلاء؟ فقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾.

[قلت:] وظهر لي في قول ابن عباس أنه أراد منعه من التسلسل، وأنه خلق هؤلاء من شيء، أو تابعت أشياء لكنها تنتهي إلى شيء لم يخلقه الله من شيء، أو أراد أن كل شيء مستأنف من الله ﷻ، ولو ذكر له الخلق من تلك الأشياء مؤانسة له ومجاراة.

وعاد إلى التحقيق بأن الله لا يحتاج إلى شيء يخلق منه شيئاً، ولكن اقتضت حكمته التولد والأسباب، وهو خالق لهما ولأجزائهما، وهما غير مستقلين، فكأنهما لم يكونا، وعن ابن عباس: كل ذلك رحمة منه، وقيل: كل ذلك تفضل منه وإحسان.

(نحو) وعليهما فـ«منه» خير لمحذوف، والمشهور أنه متعلق بـ«سَخَّرَ»، أو بمحذوف حال من «مَا» في الموضعين، قيل: أو نعت لمصدر، أي: تسخيراً منه، وهذا يعني عنه تعليقه بـ«سَخَّرَ».

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من التسخير وما بعد ﴿لَايَاتٍ﴾ كثيرة عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في خلقه، فيهتدون إلى الإيمان والإيقان والشكر، ومن تفكر في الله سبحانه أذاه فكره إلى تشبيهه بخلقه فيشرك.

﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ اغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ويعفوا أو يصفحوا فيما علموا منهم من شتم أو [أخذ] مال، أو ضرب، أو غير ذلك ﴿يَغْفِرُوا﴾ مجزوم بلام الأمر محذوفة، أي: قل لهم ليغفروا، والمعنى: قل لهم اغفروا، أو المحزوم في جواب «قُلْ»، ولا يصح أن يجزم في جواب «اغفروا» المقدر، إذ لا معنى لقولك: اغفروا يغفروا، والقول لا ينسحب على «يَغْفِرُوا» لأن «يَغْفِرُوا» لم يدخل في الحكاية.

﴿لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أوقات ثواب المؤمنين وفوزهم لإنكارهم ذلك، أو الرجاء بمعنى توقع السوء من الله بالانتقام منهم، يقال: يوم من أيام

العرب، أي: حرب، وذلك مجاز مرسل لعلاقة التضاد، أو لعلاقة الإطلاق والتقييد، بأن وضع الرجاء لانتظار الخير، ثم اعتبر لمطلق الانتظار، وأخذ من هذا المطلق انتظار الشر.

نفى الله تعالى من المشركين انتظاره لتكذيبهم به، وهذا الشر دنيوي، أو أخروي، أو كل منهما، ومثل ذلك يقال في المشركين قبل الأمر بالقتال وبعده، فلا نسخ.

وروي أن عمر رضي الله عنه شتمه مشرك من غفار بمكة، فهم أن يبطش به، فترلت الآية، فهي مكية، وقيل: هم أن يبطش به بعد الهجرة لأنه قبلها لا يقدر على البطش به، قلت: لا دليل على هذا، لأن للمسلمين فيها قدرة على الانتقام، إذا كان لأمر بدني، أو مالي أو شتم، لا لديني يظهره، فلو انتقم لديني يظهره لقوة قلبه وشجاعته وهيبته في الناس كان كغيره، ولا سيما أنه قيل شاتم رجل من غفار، وذلك الغفران يظهار العفو، أو ما يدل له من حسن كلام، أو عشرة أو غير ذلك. والأمر بالغفران أمر بترك الانتقام في القلب لقصد الثواب.

(سبب النزول) وقيل: آذى المشركون المسلمين في مكة، وشكوا إلى رسول الله ﷺ، فترلت الآية. وروي عن ابن عباس ما يدل أن الآية مدنية: أنه ﷺ وأصحابه نزل في غزوة بني المصطلق على بئر يقال لها المريسيع، فأرسل ابن أبي غلامه، ليستقي، فأبطأ، فقال: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئر فما ترك أحدًا يستقي حتى ملأ قرب النبي ﷺ، وقرب أبي بكر رضي الله عنه، فقال ابن أبي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: «سَمْنٌ كَلْبِكَ يَا كُلُّكَ»، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فاشتمل على سيفه يريد التوجه إليه، فأنزل الله تعالى الآية.

(سبب النزول) وعن ميمون بن مهران: لما أنزل الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (سورة البقرة: ٢٤٥)، قال فنحاص اليهودي: احتاج ربُّ محمد، فسمع عمر بذلك فاشتعل سيفه وخرج، فبعث النبي ﷺ في طلبه حتى رده، ونزلت الآية، فهي مَدَنِيَّة.

﴿لِيَجْزِيَ﴾ الله يوم القيامة، متعلق بـ«اغفروا» المقدر، أو بـ«قل»، لأنَّ قوله: «اغفروا» سببٌ لأنَّ يغفروا لهم، وغفرائهم يترتب عليه الجزاء، وسببه هو القول، فهو مترتب على القول بالواسطة فصَحَّ تعليل القول بالجزاء، وَجْهٌ جعله تعليلاً أنَّه بلا واسطة لكن فيه تعليل مَّا حذف، ووجه جعله تعليلاً للقول أنَّه مذكور لكن فيه الواسطة، والأوَّل أولى، لأنَّ ذلك المحذوف كالمذكور.

ويجوز تعليقه بـ«يَعْفُرُوا»، أي: مرهم بالغفران فيتنبهوا فيقصدوا بالغفران الجزاء، ويجوز أن يكون ﴿لِيَجْزِيَ...﴾ دَاخِلًا في المَقُول، فمقتضى الظاهر على هذا: ليجزيكم بما تكتسبون، فذكره الله بالإظهار.

﴿قَوْمًا﴾ عِظَامُ الشَّانِ بصيرهم على الأذى لوجه الله، وإقامة دينه، وهم المؤمنون الصابرون — على الأذى من المشركين — الغافرون، وفي التنكير تعظيم من جهة أخرى وهي التلويح بأنَّهم معروفون عرَّفوا أو نُكِّروا، مع العلم بأنَّ الجزى لا يكون إلاَّ العامل وهو الغافر في الآية.

﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بما كانوا يكسبونه من الصبر على ذلك والعفو، أو بكونهم يكسبونهما، لأنَّ الكلام عليهما، أو بهما وبغيرهما من الأعمال الصالحة، فيتوقَّر أجْرُهُم أكثر من توقُّره لو لم يؤمروا بالصبر فلم يصبروا، أو لو لم يصبروا وقد أمروا بالصبر لحبطت أعمالهم. والباء للسببية، أو للمقابلة، أو صلة بـ«يَجْزِي»، كما تقول: جزيته بدرهم.

ويجوز أن يراد بالقوم الكافرون، بمعنى: لينجزهم بسيئاتهم بلا نقص منها، فإنهم إن انتقموا بما لأنفسهم سقط مقابله عن المشركين، لكن يبقى إصرارهم، فالتنكير حيثئذٍ للتحقير.

ويجوز أن يراد بالقوم الأمة، المؤمن والمشرک، المؤمن يُجزى على صبره وعمله، والمشرک يُجزى بسيئاته كلها، هذا الإيذاء وسائر أعماله.

وما ذكرت أولاً أولى، ويدلُّ له ما روي عن سعيد بن المسيَّب: كُنَّا عند عمر فقراً قارئاً: «ليجزى عمر بما صنع» ولم ينهه عمر، وذلك قراءة تفسير لا قراءة ما نزل، أو قرأ الآية كما نزلت، ثم قال: هذا تفسير، لكن ظاهر قول الراوي: «قرأ» أنه قرأ الآية بذلك للتفسير. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ فعمله لنفسه ﴿وَمَنْ أَسَاءَ﴾ أذنب ومات غير تائب ﴿فَعَلَيْهَا﴾ فعمله على نفسه، لا يتعدَّى عمل إلى غير عامله. والآية في الموحِّد والمشرک. [قلت:] ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيباً معاً، وقصده^(١) ونواه لنفسه لا لغيره.

﴿ثُمَّ﴾ للترتيب الذكري بلا تراخ، أو مع تراخ رتبتي، والعطف على الجملة قبلها ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا نِيحْيَ إِسْرَآءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى النَّاسِ ۚ ۝١٧ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝١٨ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ ۝١٩ إِنَّهُمْ لَن يَغْنَوْا عَنْكَ مِّنْ

اللَّهُ شَيْعًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾ هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٧﴾

نعمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع

﴿وَلَقَدْ - آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ الْكِتَابَ﴾ المعهود لهم، وهو التوراة المشتملة على الأحكام الكثيرة.

ويقال: لم يتسع لنبيء فقه الأحكام ما اتسع لموسى عليه السلام، وقلّت الأحكام في الإنجيل، وأكثر أحكام عيسى من التوراة، وأما الزبور فأدعية ومناجاة، والصّحف مواعظ. ولا مانع من أن يراد بـ«الكتاب» الجنس الشامل لذلك كله، لأنها كلها لأنبياء بني إسرائيل يمتن الله تعالى بها عليهم، وأحكام القرآن كثيرة، وباعتبار ما يستخرج منه العلماء تكون أكثر مما في التوراة.

﴿وَالْحُكْمُ﴾ القضاء بين الناس، وكان الملك فيهم، أو الفقه في الدين، أو الحكم النظرية الأصلية، والعملية الفرعية ﴿وَالنُّبُوءَةُ﴾ ما كثرت النبوة والرسالة إلا فيهم.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ كلهم من حيث كثرة النبيين والكتب والمعجزات، لا من كل وجه، فإن هذه الأمة أفضل من حيث إن نبيها أفضل الأنبياء، وكتابها أفضل الكتب، تشهد بذلك أنبياء بني إسرائيل وكتبهم، ومرّ كلام في مثل هذه الآية [سورة الدخان آية ٣٢] وذلك كما قال الله تعالى :

﴿وَأَتَيْنَاهُم بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ قال ابن عباس: من أمر النبي ﷺ، وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة والسلام، ككونه يهاجر من مكة إلى يثرب،

ويكون أنصاره أهلها، والآيات الدلائل الظاهرة في أمر الدين. و«من» بمعنى في، وشملت معجزات موسى عليه السلام، وسيدنا محمد ﷺ، وبعض شأنه، وفسرها بعض بمعجزات سيدنا موسى عليه السلام.

﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ في كتابهم بحقيقة الحال، فجعلوا ما هو موجب لعدم الخلاف موجبا لرسوخ الخلاف، ومن ذلك الباب أنهم كانوا مؤمنين برسول الله ﷺ، فلما بعث وأنزل عليه الكتاب أنكروه، وقل من آمن منهم، فذلك اختلافهم.

أو المراد أنهم خالفوا على أنه لم يُعْتَدَ بمن آمن لقلته، ووجه الرسوخ قوة دلائل التوراة، وما كفروا معها إلا لرسوخ كفرهم.

[قلت:] فيجوز أن يكون «العلم» القرآن، وهو أولى في تسبب كفرهم، أو المراد: كتبهم والقرآن.

﴿بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ عداوة وحسداً، لا شكاً في التوراة أو في القرآن، وما زالوا في ذلك حتى رسخ الإنكار فيمن بعدهم، ولم يدعنا في قلوبهم وألستهم حتى كانوا مثل مشركي العرب، ومن لا كتاب له.

[قلت] والآن قل من يقول محمد رسول العرب^(١)، أو رسول من لا كتاب له، وكذبوا، بل رسول إلى الناس كلهم، قال ﷺ: «لو كان أخي موسى حياً لم يسعه إلا أتباعي»^(٢).

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ بالجزاء ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين فيثيب المحق ويعاقب المبطل، كالجسمة منهم

١- لعل ذلك في زمان الشيخ، أمّا الآن فالأمر بالعكس بل كاد أن يكون إجماعاً منهم.

٢- تقدم تخريجه، انظر: ج ٦، ص ٣١٣.

ومحرّفي التوراة، ومنكري عيسى، والإنجيل وسيدنا محمد صَلَّى الله عليهما وسلم والقرآن.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ عَظِيمَةٍ ﴿مِّنَ الْأَمْرِ﴾﴾ «ثُمَّ» للترتيب والتراخي الزماني، ويجوز أن يراد الرتبي، والشرية: الطريق الواضح الواسع، الذي ينتفع سالكه، ويصل به إلى المقصود من عين الماء، أو البلد، أو السوق، أو غير ذلك، وقيل: الذي يوصل به إلى عين الماء.

وعلى كل حال استعير للقرآن وما معه من سائر الوحي، لأنه ينتفع بهما متبعضهما، ويصل بهما إلى الجنة ورضى الله، وينجو من الهلاك، فمن عمل بهما كمن روى وتطهر، أعني آمن وترك الذنوب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (سورة الأحزاب: ٣٣) .

وليس المراد المبالغة في الإيمان حتى يعرض عن كل شيء غير الله، فإن هذا شاذ غير مشروط، ومنه ما قال بعض الحكماء: «كنت أشرب فلا أروي، فلمّا عرفت الله رويت بلا شرب»، بمعنى أنّه كان يعالج نفسه وهواه ولا يصل المقصود، ولمّا أسلم ورسخ إسلامه أعرض عمّا سواه تعالى، أو كان ذلك في إسلامه وهو مؤمن لا مشرك، ولمّا ازداد إيمانه بالمعالجة والإخلاص التأمّ أعرض عمّا سوى الله تعالى.

و«مِنْ» للبيان، أي: وهي أمر الدين، ويضعف تفسيره بالأمر ضدّ النهي فيقدّر على شريعة من الأمر والنهي.

﴿فَاتَّبَعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كمشركي قريش وجُهّال قريظة والنضير، وعلمائهم الضالّين المبشّتين إضلاله وكل ضال^(١). ﴿إِنَّهُمْ لَنُ

١- كنا في النسخ ولم يتّضح لنا المراد. تأمل.

يُغْتَوَا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿١٦﴾ لن يدفعوا عنك عقاباً على اتِّسَاعِهِمْ في قولهم: إنَّكَ لست رسولاً، وقول من يقول: ارجع إلى دين آبائك، كما تقول قريش، وسوَّغَهُ بعض اليهود، أو إنَّكَ نبيء إلى غير أهل الكتاب ونحو ذلك، أو لن يَكْفُوكَ في أمر تحبُّه من الله ﷻ . والجملة تعليل، ولست بولي ولا هم أولياؤك، وإنَّما وليُّكَ الله ومن آمن به.

﴿وَأَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ بالإشراك وما دونه ﴿بَغَضُهُمْ، أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ فهم الذين يتَّبِعُونَ بعضهم بعضاً في الهوى ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين أنت منهم وقدوتهم، فقدم على ولايته والإعراض عمَّا سواه ﷻ .

﴿هَذَا﴾ أي: القرآن، أو الأمر المشروع منه، ومن سائر الوحي إليك، أو الاتِّبَاعُ المعلوم من قوله: ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾، ولتعدُّ ما تَضَمَّنَهُ اسم الإشارة المفرد أخير عنه بالجمع إذ قال: ﴿بَصَائِرُ لِلنَّاسِ﴾ أي: بمتزلة البصائر في القلوب، مع أنَّه ما هو إلَّا سببها، أو بمتزلة العيون التي يبصر بها، فإنَّه مشتمل على مَعَالِمِ الدين ﴿وَهَدًى﴾ من الجهل والضلال والهلاك ﴿وَرَحْمَةً﴾ عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ﴾ خارجين عن الشكِّ.

(لغة) وليس لفظ القوم دالاً على المدح كما قيل، ولو كان أصله من القيام، وإنَّما يدلُّ أمر خارج كالإيقان، وكسب الخير، وعمل القوم عملاً حسناً، ألا ترى أنَّه أطلق على الأقسام الكفرة كعاد وثمود؟ ودعوى أنَّه عبَّر عنهم بما هو عندهم من المدح غير ظاهر، ولا دليل عليه، وخلاف الأصل. وإذا مدح الرجل بقولك: يا ابن القوم فإنَّما هو فيمن قومه كرام، أو ادَّعى لهم الكرم، ولا يقال لكلِّ أحد: يا ابن القوم.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَحْيَاهُمْ وَمَنَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ٢١ ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ﴾ ٢٢ ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوْيَهُ وَأَصْلَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٢٣ ﴿

حال الحسنين والمسيئين في الحيا والممات

﴿أَمْ حَسِبَ﴾ إضراب انتقالي تويخي إنكاري إلى بيان حال المسيئين، وحال الحسنين بالإيمان والعمل، بعد بيان حال الظالمين والمُتقين، أنهم لا يستون، وإنما تغايرهم بعنوان الظلم والاتقاء وكسب السيئات، والإيمان والعمل الصالح، وإلا فاجترحون للسيئات هم الظالمون، والمؤمنون العاملون هم المُتقون ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا﴾ اكتسبوا، ومنه تسمية الأعضاء جوارح، وقولهم: فلان جارحة أهله، أي: كاسب لهم، وكلب الصيد وطائر الصيد جارحة، لأنه يكسب لسيده ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ سَيِّئَاتِ الشُّرْكَ

(سبب النزول) روى البعض أن عتبة وابنه الوليد وشيبة قالوا لعليٍّ وحمة والمؤمنين: «والله ما أنتم على شيء، ولئن كان ما تقولون حقاً لحالنا أفضل من حالكم يوم القيامة كما هو أفضل في الدنيا» فترلت الآية ردّاً عليهم.

(أصول الدين) ويؤخذ من ذلك حكم الموحّد الفاسق والموحّد الموفّي، فالفاسق في النار والموفّي في الجنّة، ولا مانع من حمل الآية عليهما وعلى المشرك، وعلى هذا ففيها زيادة إقنات المشركين، إذا كان الموحّد الفاسق في النار فالمشرك أولى بها، وكذا إن حملت على الموحّد المجترح للسيئات التائب، والموحّد الموفّي، ولا يعارض شمولهما قوله: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ وقد تمثل

بالآية تميم الداري^(١) والربيع بن خثيم^(٢) ونحوهما الموحد الفاسق، والموحد الموفي مع إبقائها في أهل الشرك، أو حملوها على العموم فيهما وفي المشرك، أو فسروها بهما.

قال أبو الضحى^(٣) قرأ تميم الداري سورة الجاثية، فلما أتى على قوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ...﴾ لم يزل يكي ويكررها حتى أصبح عند المقام، قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، ولقد رأيته ذات ليلة قائماً لها حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ﷻ يركع بها ويسجد ويكي: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ...﴾. ومعنى «يركع بها»: يركع عنها، أو يصلي بها، لورود النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أو جاز ذلك في النفل.

وروى ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خثيم، أن الربيع كان يصلي فمر بهذه الآية: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ...﴾ فكررها حتى أصبح. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأها قال لنفسه: ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ وكان الخائفون يكون لهذه الآية حتى إنها تسمى: «مبكاة العابدين».

ويؤخذ بالقياس أن الموحد المستغرق في السيئات التائب لا يساوي العابد

١- تقدّم التعريف به في ج ٩، ص ٢٥١.

٢- الربيع بن خثيم بن عائذ أو زيد الكوفي أدرك زمان رسول الله ﷺ، وأرسل عنه، روى عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري، وهو قليل الرواية، إلا أنه كبير الشأن، زاهد في الدنيا، توفي قبل ٦٥هـ. سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٤٤.

٣- أبو الضحى مسلم بن صبيح القرشي الكوفي مولى آل سعيد بن العاصي، سمع عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وكان من أئمة الفقه والتفسير، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز حوالي سنة ١٠٠هـ. سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٧٥.

غير المستغرق فيها، إلا إن كان أمرٌ خارج أفضى إلى المساواة أو العكس، فإن حاصل الآية مقابلة كل أحد بعمله، إذ قال: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ».

﴿أَنْ تُجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في دخول الجسنة، كلاً، لا يَدْخُلُهَا مشرك، ولا يترك عقابه، أو في استواء درجات الموحدين لا. (نحو) ومصدر «نَجْعَلُ» مفعول به لـ «حَسِبَ»، ولَمَّا اشتمل الفعل على المسند والمسند إليه قبل التأويل بالمصدر اكتفى به عن المفعولين، أو حذف الثاني وجوباً، أي: جعلهم كالذين آمنوا ثابتاً، وهكذا في مثل هذا المقام.

﴿سَوَاءٌ﴾ خبر مقدم لأنه نكرة ﴿مَحْيَاهُمْ﴾ مبتدأ لأنه معرفة، والهاء فيه وفي قوله: ﴿وَمَمَاتِهِمْ﴾ لـ «الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ»، وجاز أن تكون للمؤمنين، وأن تكون للفريقين.

(نحو) والجملة بدل من الكاف على أنها اسم، أو من ثابتين بدل اشتمال، بدل جملة من مفرد، أجازته الفارسي وابن مالك، ولا أقول بذلك، بل نقدر الاستقرار فعلاً، أي: يثبتون، أو ثبتوا، فتكون الجملة بدلاً من الجملة، أو نبذها من الجار والمجرور لنياتهما عن الجملة المقدرة، أو هذه الجملة مفعول ثان بعد مفعول ثان كما يتعدّد خبر المتبدأ، تقول علمت زيداً عالماً عاقلاً، ولا مانع من أن يقال: نُصَيِّرُهُم كالذين آمنوا ونصير محياهم ومماتهم سواء، وأجيز أن تكون بدل بعض أو كل، لأنهما كما يكونان في المفرد يكونان في الجملة بلا ضمير يرجع للجملة إذ لا يرجع الضمير للجملة.

ويجوز أن تكون مستأنفة غير داخلية في قوله: «أَمْ حَسِبَ»، بمعنى أنه لا بد من الانتصار للمظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة بحسب الأصل، فإن لم يكن في الدنيا حال الحياة كان بعد الموت.

[قلت:] ومعنى انتفاء استواء حياتهم ومما همم أنه لا يُرحم الكافرون كما يُرحم المؤمنون، ولا يعذب المؤمنون كما يعذب المشركون، ولو استووا في الدنيا بالحياة ومطلق الرزق؛ والمؤمنون مرحومون دنيا وأخرى، وَالْكَافَرُ دنيا فقط؛ وحية المؤمن على الطاعة، والكافر على المعصية؛ وموت المؤمن بالرضوان، والكافر بالخذلان. ولا يستوي المؤمن والكافر في الآخرة كما استويا في رزق الدنيا وحياتها، بل للكافر النار وللمؤمن الجنة.

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ساء حكمهم بالمساواة، على طريق الإخبار، ويجوز أن يكون إنشاء للذم، والمخصوص محذوف، أي: ساء حكمهم هذا.

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ بالعدل، فلا بد من العدل بين المؤمن والكافر، وترك التسوية بينهما، والحياة والموت سواء في ذلك، فإن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة ﴿وَلْتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ بما كسبته، أو بكسبها. وذلك لتعليل معطوف على سَبَّيَّة.

وباء «بِالْحَقِّ» سَبَّيَّة، وإن جعلناها للملابسة فالملابسة تقتضي التعليل، لأن المعنى: خلقهما ملابسًا بالحق، أو ملتبسين به، وحاصله أنه خلقهما لأجل الحق، والأول أولى، ويليه العطف على محذوف، أي: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ليدلّ بهما على قدرته وليجزِي... إلخ، أي: ليعدل فيما خلق فيهما.

﴿وَهُمْ﴾ النفوس المدلول عليها بقوله ﴿عَلَيْكَ﴾: ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ والواو للحال ﴿لَا يَظْلَمُونَ﴾ بترك ثواب أو نقصه، أو زيادة عذاب، أو بعذاب من لا يستحق العذاب، ولو فعل ذلك لم يكن ظلمًا لأنهم ملكه، والظلم تصرف في ملك الغير.

(بلاغته) ولكن سَمَاءَ ظلمًا ونفاه، لأنه لو فعله غيره لكان ظلمًا، على

الاستعارة التمثيلية بأن شبه فعلهم الخير والشر، وفعله ذلك بهم بفعل أحد شيئاً وظلم غيره له على ذلك الفعل، والجامع استنكار العقل لذلك. أو استعارة مفردة في ظلم، بأن شبه خلف الوعد بالظلم فسمّاه ظلمًا ونفاه.

﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ أنظرت فرأيت، والاستفهام تعجيب من ترك الهدى إلى الهوى ﴿مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ «مَنْ» موصولة مفعول به أول، والثاني جملة محذوفة معلق عنها، أي: أيهدي؟ يُقدَّر بعد قوله: ﴿غَشَاوَةٌ﴾، يدلُّ عليه قوله: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾^(١) (سورة الروم: ٢٩)، أو يُقدَّر: يهتدي، بلا همزة فلا تعليق.

ومعنى «أَرَأَيْتَ»: أخبرني، لأنَّ رؤية الشيء سبب للإخبار به، وتسمية الهوى إلها تشبيهه بليغ على المشهور، أو استعارة على مختار السعد التفتازاني، في نحو: «زيد أسد».

(سبب النزول) والآية نزلت كما قال الكلبي في الحارث بن قيس السهمي، كان لا يهوى شيئاً إلاَّ فعله، قال ابن عباس: أفرأيت من اتَّخَذَ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئاً إلاَّ ركبه؟ لأنَّه لا يؤمن بالله ولا يخافه، ولا يحرم ما حرم الله.

وقيل: اتَّخَذَ معبوده ما هوى نفسه يعبد صنماً من ذهب أو فضة أو حجر أو غيره، فإذا رأى شيئاً استحسنته نفسه عبده وترك غيره.

(نظم الهوى) ويروى أنَّه ما عبَدَ إلهٌ في الأرض أبغض من الهوى، قال ابن عباس: «ما ذكر الله الهوى إلاَّ ذمَّه». قال وهب بن منبه: «إذا شككت في أيِّ أمرين فانظر أبعدهما عن هواك فهو الخير». قلت: فإن كانا شرَّين

١- كذا في النسخ، ولعلَّه يقصد قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَنْ بَعَدَ اللَّهُ﴾ في الآية الآتي ذكرها.

فأقرهما إلى هواك هو شرٌّ من الآخر. وقال سهل التستري^(١): «هواك دأوك، وإن خالفته فدأوك»، أي: فمخالته دأوك منه، قلت: تضمّن أن حضور الهوى داء، فإن أتبعته فقد حقّقه. قال رحمه الله: «العاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنّى على الله»^(٢) وروى: «وتمنّى على الله الأماني». وأحاديث الهوى وآياته وأخباره كثيرة، وهو غالب مع كثرها، لأنّه ملائم للنفس، وهي عدوّ من داخل، وأعدوانه كثيرة من الجنّ والإنس.

(أصول الدين) «وأضله الله» خذله، أو خلق فيه الضلال، أو خلقه ضالاً، كل ذلك بلا إجبار بل باختياره، ولو كان اختياره مخلوقاً من الله تعالى، وكفى في عدم الإجبار ما يجد من نفسه أنّه قادر على الفعل والترك.

﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حال من المستر، أي: ثابتاً على علم بأنّه أهل للإضلال، أو من الهاء، أي: ثابتاً على علم بطريق الرشاد، كقوله تعالى: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ (سورة الجاثية: ١٧)، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ (سورة التوبة: ١١٥)، ﴿وَنَحْنَمُ عَلَىٰ سَمْعِهِ﴾ فلا يتتفع بما يسمع، وقدّم السمع، لأنّ المقام لسماع الوحي، فيصل من الأذن إلى القلب، والتذكّر بالأجسام المبصرة رتبته دون التذكّر بالوحي ﴿وَقَلْبِهِ﴾ فلا يتأثر بالمواعظ لإهماله التفكّر. ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ﴾ عيّن وجهه ﴿غَشَاوَةً﴾ مانعة من الاعتبار والاستبصار، فكأنّه أعمى لا يرى شيئاً، فهو كفاقد السمع والقلب والبصر.

١- تقدّم التعريف به، انظر: ج ٥، ص ٢٢٧.

٢- رواه أحمد في مسنده، ج ٥، ص ١٠٥، رقم ١٦٦٧٤. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب التوبة والإنابة، رقم ٧٦٣٩. من حديث شلّاد بن أوس.

﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾؟ بعد إضلال الله إِيَّاهُ، فيفهم منه أنه لا يهديه الله، وأمَّا تفسيره بلا يهديه غير الله فلا. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أتلاحظون فلا تتذكرون؟.

□ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا اشْتَبَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَّتْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ابْتِئْنَا بِطَابَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُ بِنُفْثَةٍ يَوْمَئِذٍ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَبَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَمَاعَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ □

الردُّ على منكري البعث، وأهوال يوم القيامة

﴿وَقَالُوا﴾ أي: الكفرة، أو «مَنْ اتَّخَذَ»، باعتبار معناه، كما أفرد قبل ذلك نظراً للفظه. ﴿مَا هِيَ﴾ أي: ما الحياة، أو ما الحالة ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ مجردة عن الحياة بعد الموت ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ يموت الحيُّ مماتاً، ويولد الحيُّ فيحيا ثم يموت وهكذا، أو عطفت الواو السابق على اللاحق، أي: نحيا ونموت، أو نكون نطفاً وما بعدها وينفخ فينا الروح ونكون أحياء.

وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل، أي: نموت بأنفسنا ونحيا ب حياة أولادنا، وقيل: نموت بالأجساد ونحيا بالأرواح، وهو قول تناسخ الأرواح: يخرج روح إنسان ويدخل في جسد إنسان آخر في البطن، أو في بغل أو حمار وغيرهما،

ويخرج من حمار ويدخل في حمار آخر أو بغل أو في إنسان، وفي جميع ذلك يقولون: لا بعث.

(لغة) ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ أي: طول الزمان، وهو أخصر من الزمان، وقيل: الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه، ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة، والزمان يقع على أقل قليل وما فوقه. ودهر كل شيء عمره.

ومعنى الآية: إنَّما يهلكنا الدهر لا ملك الموت، وهم منكرون لملك الموت، ويسندون الحوادث إلى الدهر، وهم معترفون بوجود الله تعالى، وليسوا بالدهرية الذين ينكرون وجود الله تعالى ويسندون الحوادث إلى الدهر، ولا يعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك، كما قال معظم الفلاسفة.

وفي مسلم عنه ﷺ: «لا يسبُّ أحدكم الدهر، فإنَّ الله هو الدهر»^(١)، يعني أن ما تنسبونه إلى الدهر من الحوادث وتسبونه لأجلها ليس فعلاً له بل لي. وروى أبو داود والحاكم عنه ﷺ عن الله ﻋَﻠَﻴْهِ السَّلَام: «يؤذيني ابنُ آدم يقول يا خيبة الدهر، فأني أنا الدهر أقلبُ ليله ونهاره»^(٢)، أي: أنا الفاعل لما ينسبون فعله إلى الدهر، ومعنى «يؤذيني»: يفعل ما تهيت به عنه، وذلك أن مخالفة الناهي في الجملة تضرُّ الناهي بالغضب والحزن، وتغيّر القلب تعالى الله عن ذلك.

١- رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (١) باب النهي عن سبِّ الدهر، رقم ٤. ورواه البيهقي في (الكبرى) كتاب صلاة الاستسقاء (٣٦) باب ما جاء في سبِّ الدهر. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه الحاكم في المستدرک، كتاب التفسير، ج ٢، ص ٤٩٢، رقم ٣٦٩٢. ورواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها (١) باب النهي عن سبِّ الدهر رقم ٢. من حديث أبي هريرة.

وروى الحاكم: «يقول الله ﷻ: "استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول وادهراه، وأنا الدهر"»^(١)، أي: أنا الخالق لما تشكون منه لا الدهر.

وروى البيهقي: «لا تسبوا الدهر، قال الله ﷻ: "أنا الليالي والأيام أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك"»^(٢) وعبارة بعض: إن الآتي بالحوادث هو الله، فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل، وقع السب على الله.

قلت: ما ذكرته أولى، وقد سب الدهر من يعرف أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث فيكون فاسقاً بالجزع بما أجرى الله ﷻ في الدهر.

(أصول الدين) وسب الدهر كبيرة، ومن سب الله أشرك، وظاهر ما ذكر: أن من سب الدهر فقد سب الله، وأن من سبه أشرك، لأنه سب لله ﷻ، وقال الشافعية: مكروه. وإن كان السب لعنا أو ما هو بمنزلة فقد جاء أنه من لعن ما لا يستحق اللعن رجعت عليه اللعنة، فهو فاسق، ولو لم يرد إلا الزمان، ومن اعتقد تأثير الدهر مستقلاً عن الله ﷻ فهو مشرك.

﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ لا علم لهم مستنداً إلى عقل أو نقل بذلك المذكور، من أنه لا حياة بعد الموت من هذه الحياة، وأنه إنما يهلكهم الدهر ﴿إِنْ هُمْ﴾ في ذلك ﴿إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ تقليداً.

﴿وَإِذَا تُنْزِلُ﴾ تقرأ ﴿عَلَيْهِمْ، ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ في مخالفة معتقدهم ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ﴾ خير «كَانَ» مقدّم، واسمها المصدر من قوله: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾

١- رواه الحاكم في المستدرک، کتاب التفسیر، ج ٢ ص ٤٩٢، رقم ٣٦٩١. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البيهقي في شعب الإيمان، کتاب حفظ اللسان، باب حفظ اللسان عند هبوب الرياح، رقم ٥٢٣٧. من حديث أبي هريرة.

إلا قولهم، حصر قولهم في الحجّة، كما تقول في الإثبات: قائم زيد، فتحصر المتأخر في المتقدم، وتسمية قولهم — الذي ذكر الله ﷻ عنهم بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: الذين ماتوا ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ — حجّة مجاز، لسوقهم إياه مساق الحجّة، وهمّم بهم، أو معناه ما كان حجّة لهم إلا ما ليس حجّة، والمراد: نفي أن تكون لهم حجّة.

والخطاب في «ائتوا» للنبي ﷺ والمؤمنين، أو له ﷺ وللأنبياء تغليبا لخطابه ﷺ على غيبتهم، وقيل: الخطاب له ﷺ ولجبريل الذي يأتيه بالبعث والله تعالى. وجواب «إذا» يجوز أن لا يقرن بالفاء إذا تصدر بـ «ما» النافية، ولذلك لم يقل: «فما كان»، كذا قالوا، والظاهر أن يقدر لها جواب، أي: عمدوا إلى الحجج الباطلة.

﴿قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم﴾ ابتداء في بطون أمهاتكم ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ لآجالكم، هو لا الدمر ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ﴾ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أي: في يوم القيامة للجزاء.

(نحو) وقال البصريون: يَضْمَنُ «يَجْمَعُ» معنى فعل يتعدى إلى، مثل: ينهيكم أو يوصلكم، وهكذا كلما خرج حرف عن أصل معناه يقون الحرف على معناه يؤوّلون متعلق الحرف بما يناسب معنى الحرف.

ومذهب الكوفيّين أقلّ تعسّفاً: يخرجون الحرف عن معناه على سبيل التجوّز، ومعنى «في» هنا أظهر، لأنهم موتى موجودون، فما معنى جمعهم إلى زمان، نعم لو قلنا: «ثُمَّ» بمعنى الواو، والمعنى: لم يزل الله تعالى يجمعهم بالتوفّي واحداً بعد واحد إلى يوم القيامة.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي: لا يصحّ شكّ في وقوع يوم القيامة، أو في الجمع المألوف عليه بقوله: ﴿يَجْمَعُكُمْ﴾. والحكمة اقتضت وقوع ذلك، فلا بدّ من

وقوعه، وعدمُ الإتيان بالآباء في الدنيا لا يوجب أن لا يؤتى بهم يوم القيامة، وقد نَصَبَ لَكُمْ دَلَالِ الْبَعْثِ كَخَلْقِكُمْ وَإِنْبَاتِ الْأَرْضِ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الرب متف عن البعث، وهذا آخر ما حكى بـ«قُلْ»، ولا يصح أن يكون من كلام الله تعالى إذ لم يتقدّم ما يستدرك عليه بـ«لَكِنَّ»، نعم يتم باعتبار تقدير: «قل لهم قولاً من شأنه أن يؤثر فيهم»، فالاستدراك باعتبار قوله يؤثر فيهم.

﴿وَلِلَّهِ﴾ وحده ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تعميمٌ للقدرة بعد ذكر خصوص الإحياء والإماتة، والبعث والتصرف في السماوات والأرض وما بينهما، وما فيهما، كما هو المراد لا يخفى أنه شمل الإماتة والإحياء والبعث.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ متعلق بـ«يَخْسَرُ»، وقُدِّمَ للحصر وعلى طريق الاهتمام بذكر ما يعيد البعث الذي أنكره لا للفاصلة، لأنّها «الْمُبْطِلُونَ» لا «يَخْسَرُ»، فلو قيل: ويخسر يوم تقوم الساعة يومئذ المبطلون، لصحّ.

(نحو) ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ توكيد لـ«يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ»، لأن التوئين عوض عن «تَقُومُ السَّاعَةُ» لا بَدَل، لأن بدل الكل لا يتحد بالمبدل منه لفظاً، بل معنى نحو: جاء زيد أخوك، وأخوك هو زيد، وإن قيل: جاء زيد فتأكّد.

وقد يوجّه البديل بأنّه ليس في «يَوْمَئِذٍ» لفظ «تَقُومُ السَّاعَةُ»، ولعلّ هذا مراد أبي حيّان بقوله: بدل تأكّيدي، وإن امتنع إعادة الأوّل فتأكّد ولو اختلف اللفظ، نحو: إنك أنت قائم، وإنك إياك، فإيّا توكيد كانت، إذ لا يُقال: إنكك قائم، بتكرير الكاف.

(نحو) ويجوز العطف على محذوف وتعليق «يَوْمَئِذٍ» بـ«يَخْسَرُ»، أي: ولله ملك السماوات والأرض اليوم ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر

المبطلون، فيتعلق ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ باستقرار الخبر، و«يَوْمَئِذٍ» بـ«يَخْسَرُ». **«يَخْسَرُ»** خسارة كل خسارة إليها كلاً خسارة **«الْمُبْطِلُونَ»** يظهر خسراهم فيما يدعونه نفعاً وصواباً. و«الْمُبْطِلُونَ»: الداخلون في البطلان، أو الآتون به، وهو عام، وأعظمه الإشراك، وقيل: الإشراك هو المراد.

«وَتَرَىٰ» بعينيك يا محمد أو يا من يصلح للنظر **«كُلُّ أُمَّةٍ»** من الأمم **«جَاثِيَةً»** باركة على ركبها، خاضعة كهيئة الجاني المنتظر للعقاب.

وقيل: مجتمعة، من الجثو بمعنى الجماعة المجتمعة على جثي، وهو تراب يجتمع، وعن سلمان الفارسي: «إِنَّ فِي الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ هِيَ عَشْرُ سِنِينَ يَخْرُ النَّاسُ فِيهَا جِثَاةً عَلَى الرِّكَبِ، حَتَّىٰ إِبْرَاهِيمُ ينادي رَبَّهُ: لَا أَسْأَلُكَ إِلَّا نَفْسِي».

«كُلُّ أُمَّةٍ» كافرة أو مؤمنة، وقيل: المراد الكافرة، والأوّل أولى **«تُدْعَىٰ»** إِلَىٰ **«كِتَابِهَا»** صحيفة أعمالها، والإضافة للجنس، فهو صحائف، لأنّ لكل فرد صحيفة، هذا أصح.

وقيل: المراد كتاب نبيها، ينظر هل عملت به؟ وقيل: المراد اللوح المحفوظ تدعى إلى ما سبق لها فيه.

«الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» مفعول لحال محذوفة من المستتر في «تدعى»، أي: مقولاً لها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، و«مَا» مفعول ثان، أو يقدر الباء. والمراد بـ«مَا» أعمالهم، أوقعت بمنزلة الثواب والعقاب مجازاً لأنها سببها، أو يقدر مضاف، أي: جزاء ما كنتم تعملون، ولا تكون هذه الجملة خبراً ثانياً، ولو كانت خبراً ثانياً لكان بالتحية، إلا أن يُدعى طريقة الالتفات.

«هَذَا كِتَابُنَا» إلى قوله تعالى: **«...تَعْمَلُونَ»** من تمام القول المقدّر قبل قوله: **«الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ»**. والإشارة إلى الكتاب الذي تدعى إليه كل أمة، وإضافة

«كتاب» إلى «نا» يؤيد أن كتابها هو كتاب نبيها، والله هو الذي أنزله فأضافه إلى نفسه، أو اللوح المحفوظ. وإن أريد بكتابها كتاب أعمالها فإنما أضيف إلى «نا» لأن الله **عَلَّمَ** هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه.

[قلت:] ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتبين، ووجهه أن القول المقدّر تقوله الملائكة، وفيه أنه لم يجز لهم ذكر يعلم به أنه لهم، لأنه ولو قدر القول يتبادر أنهم يقولون عن الله: «هَذَا كِتَابُنَا»، وأيضاً لا يتم إلاّ يجعل «نُسْتَسِخُ» بمعنى نسخ ونكتب.

يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ حال من «كِتَابُنَا»، أو خبر ثان، ومعنى الحقّ أنه لا يزيد ولا ينقص **إِنَّا كُنَّا نُسْتَسِخُ** نأمر الملائكة في الدنيا بالنسخ، كما نقول: استفعل للطلب، وقيل: نصير الملائكة ناسخة، **مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** في الدنيا من خير أو شر.

والكلام كما مرّ في المشركين والمسلمين، والمشرک قد يعمل الحسنة وتخطئ. والنسخ إنما هو من مكتوب متقدّم، فجعل الله أفعالهم وأقوالهم ككتاب ينسخ منه، وإن جعلنا نستنسخ بمعنى نأمر بالكتب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «خلق الله الدواة والقلم، فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، من برّ وفجور، ورزق حلال وحرام، ومتى الدخول في الدنيا والخروج منها، والمقام فيها، وكيف الخروج، واجعل الحفظة على العباد، واجعل الخزّان»، فالحفظة ينسخون كلّ يوم من الخزّان ما لذلك اليوم، وتجيء الحفظة يوماً لذلك فتقول الخزّان: ما نجد لصاحبكم شيئاً، فيرجعون فيجدونه ميّتاً». قال ابن عباس: «ألستم قوماً عرباً تسمعون ما يقولون: **إِنَّا كُنَّا نُسْتَسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** ولا يكون الاستنساخ إلاّ من أصل»، ومعنى قولهم: «نُسْتَسِخُ» نسخ، وقيل: نستنسخ من اللوح المحفوظ، أي: ننسخ.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمُونَ ٢٥ وَإِذْ أَقِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا فَلْتُمَا نَذِيرٌ مَا السَّاعَةُ إِنْ تَنْظُرُونَ إِلَّا ظُنًّا وَمَخُنٌ مُّسْتَقِيمِينَ ٢٦ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٢٧ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا يُوَكِّرُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ٢٨ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ اتَّخَذُوا شُرَكَاءَ لِلَّهِ هُزُؤًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٢٩ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٣٠ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣١﴾

جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ تفصيل للحق المذكور، والرحمة: الجنة مجازاً، وقيل: الجنة وغيرها ﴿ذَٰلِكَ﴾ الإدخال ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ الذي هو كل فوز بالنسبة إليه كلا فوز. و«ال» للكمال، كما يفيد الحصر ذلك.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي: فيقال لهم توبيخاً: ألم تكن رسلي تأتيكم؟ فحذف الجواب وفأوه، وأمّا الفاء الداخلة على «لم» فعاطفة على محذوف بينها وبين الهمزة، وقيل: هي فاء الجواب، والهمزة ممّا بعدها قدّمت لكمال صدارتها، يقدر الجواب فقط، والأصل: فيقال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ﴿فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ عن الإيمان بها ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ راسخين في الجنايات على أنفسهم.

وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَذْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ معطوف على خبر كان، كآله قيل: كنتم قوماً مجرمين وقائلين: ﴿مَا نَذْرِي مَا السَّاعَةُ...﴾ إذا قيل: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...﴾.

و«وعد» بمعنى موعود، وهو الجزاء والبعث، أو باق على المعنى المصدرى، أي: وعده بالجزاء واقع، فلا بد من إنجازها. وقوله: ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ معناه: لا يسوغ الشك فيها. والجملة معطوفة على «إِنَّ» وما بعدها، لا على ما بعدها، فلم ينسحب عليها حكم التوكيد بـ«إِنَّ» ولا نصب. وقولهم: «مَا نَذْرِي مَا السَّاعَةُ» إنكار لها مع استغراب لها لعتوهم.

وقوله: ﴿إِنْ نَظْنُ إِلَّا ظَنًّا﴾ بصورة استثناء الشيء من نفسه، الجواب: «إِنْ نَظْنُ» معناه: نفع، على التجوُّز الإرسالي باستعمال المقيّد في المطلق فهو مفعول به، أو يقدّر: إن نظنُّ إِلَّا ظَنًّا ضعيفاً، فهو مفعول مطلق، أو المراد: ما نعتقد إِلَّا ظَنًّا، وهو كذلك استعمال للمقيّد في المطلق، فإن الاعتقاد أعمُّ من الظن، فهو مفعول به. أو «نَظْنُ» عامٌّ و«ظَنًّا» هو في أمر الساعة، فكأنه قيل: ما نظنُّ إِلَّا ظَنًّا في أمرها، وهو مفعول مطلق، كأنه قيل: لا ظنُّ لنا ولا تردُّ إِلَّا ظنُّ أمر الساعة. واعتراض التأويل بقولنا: إن نظنُّ إِلَّا ظَنًّا ضعيفاً بأنّه ينافيه قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ﴾ لأن نفي الاستيقان يقتضي وجود حال فوق الظن قريبة من العلم، وأجيب بأن نفي الاستيقان صالح لبقاء حالة تَقَرُّبُ من العلم ولِحَالَة شك، وإذا قلت: لم يجزم زيد بالأمر، صحَّ أن يكون شك، وأن يكون رجح.

ولعل القائلين: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ جازمون بإنكار البعث، وهم غير المثبتين لأنفسهم إذ قالوا: ﴿إِنْ نَظْنُ إِلَّا ظَنًّا﴾، فالكفرة قسمان: جازم بالنفي

وظأن، إذا سمع ما يتلى ظنّ، وإذا وسوس إليه نفى، أو قسم واحد تارةً يجزم بالنفي وتارةً يظنّ.

﴿وَبَدَأَ﴾ ظهر ﴿لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ العقوبات السيئات، أضيفت إلى ما علموا لأنّ ما علموا هو سببها، أو السيئات: الذنوب، والإضافة لأنهم عملوا سيئات ومباحات، وربما عملوا عملاً صالحاً لا ينفعهم لبطلانه، أحضرت لهم ليُقرّوا بما فيشتدّ قيام الحجة، وهي عبارة عن العقاب إذ كانت سببه، أو يقدّر مضاف، أي: جزاء ما عملوا.

أو المراد: سيئات جهات قبحها، أعني قبح أعمالهم، ولا يلزم من هذا قول بالتقييح أو التحسين العقليين. واعلم أنّ «مَا» الموصولة لا تنعت، فلا يقال في الآية: إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجوز أن تكون مصدرية.

﴿وَحَاقَ﴾ نزل ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من العقاب، أو عقاب الدين الذي استهزؤوا به، أي: العقاب الذي على الاستهزاء.

﴿وَقِيلَ﴾ قال الله ﴿الْيَوْمَ﴾ متعلّق بقوله تعالى: ﴿نَسَاكُمْ﴾ أي: ترككم في العذاب، وقُدّم على طريق الاهتمام بوقت العقاب الذي أنكروا مجيئه، وللتشويق إلى ما بعدُ فيزيد ذكره شدّةً، وربما إذا سمعوا لفظ اليوم طمعوا أن يقال بعده: عفوت.

(بلاغته) ومعنى ﴿نَسَاكُمْ﴾: ترككم، على أنّ النسيان وُضِعَ مشتركاً للترك ولعدم التذكّر، أو على أنّه في الترك مجاز، بمعنى نعاملكم معاملة ما ينسى، أو أطلق السبب على المسبّب؛ لأنّ من نسي شيئاً تركه. ويجوز أن يكون ذلك استعارة تمثيلية، بأن شبههم وإبقاءهم في النار على استمرار بشيء ونسيانه على حاله بلا تنبّه له، والجامع عدم التعرّض له بالإقبال عليه والاعتناء، أو شبه المخاطبين بالشيء المنسيّ، ورمز إليه بذكر النسيان على الاستعارة المكنية.

﴿كَمَا نَسِيتُمْ﴾ في الدنيا ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ نسياناً ثابتاً كنسيانكم لقاء يومكم هذا، أو نسياناً مثل نسيانكم لقاء يومكم هذا، لم تومنوا به ولم تستعدوا له بالعمل الصالح، أو جعلتموه كالشيء المنسي الذي لا يخطر بالبال.

أو لما علموا به سماعاً أو صار بحدّ ما يوقن لكثرة الدلائل عبر عنه بالنسيان كما ينسى الشيء المعلوم، كما قال الله ﷻ: ﴿نَسَاكُمْ﴾ مشاكلة. وإضافة «لِقَاءَ» إلى «يَوْمٍ» إضافة مصدر لمفعوله، على طريق المبالغة في التوبيخ، بأن وُبِّحُوا على نسيان اللقاء فكيف نسيان ما فيه من العقاب؟ وأيضا لقاءه قد يجعل كناية عن لقاء ما فيه، فلا يلزم اعتبار أن الأصل التوبيخ على نسيان ما فيه، وأن ما فيه هو الأحق بالمفعولية، وأن اللقاء كالمفعول لا مفعول، وعلى هذا الاعتبار يجعل من إضافة المصدر إلى ظرفه والأصل: كما نسيتم لقاءكم العقاب في يومكم أو لقاءكم الله في يومكم.

﴿وَمَا أَوَيْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّاصِرِينَ﴾ يمنعونكم من دخولها، أو يخرجونكم منها بعد الدخول.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: العذاب ﴿بِأَلْكُمُ﴾ بسبب ألكم ﴿أَتَّخَذْتُمْ﴾ آيات الله هُزُؤًا ﴿شَيْئًا يُهْزَأُ بِهِ، أَوْ نَفْسٍ هُزِئَتْ، وَمرَّ كَلامٍ فِيهِ.﴾ ﴿وَعَرَّيْتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ متاعها من الأموال والصحة والأولاد والجاه، وزادكم ذلك قسوة وإعراضاً عن التفكير في البعث لعله صحيح.

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ مقتضى الظاهر الخطاب، لكن أعرض عنهم إهانة لهم عن الخطاب، أو لذهابهم عن مقام الخطاب إلى النار، وذلك أن الملك يقول عن الله في موضع خطابهم، أو يَخْلُقُ الله لهم خطاباً في الجوّ أو حيث شاء ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم، أي: يزيلوا عتبه، أي: غضبه كما طلبوا بذلك في الدنيا.

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تفریع علی ما احتوت عليه السورة من الدلائل، وتنبية لنا أن نحمده عليها، والله الحمد، وإعلان بأن كفرهم لا يؤثر في الله، ولا يمنع إحسانه عمن هو له أهل، وأكد ذلك بتكرير الرُّبُوبِيَّة.

﴿وَلَهُ﴾ وحده ﴿الْكِبْرِيَاءُ﴾ العظمة والملك، وعدم الخضوع لغيره، قال رسول الله ﷺ : قال الله ﷻ : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في ناري»^(١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن أبي هريرة.

﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مقتضى الظاهر أن يقال: «فيهما»، إلا أنه أظهر لتفخيم شأن الكبرياء، والتقيد بهما لظهور أثر الكبرياء والعظمة فيهما، وهو متعلق بمحذوف حال من هاء «لَهُ». ومعنى كونه فيهما: إيجادهما وإبقاؤهما والتصرف فيهما. أو متعلق بالكبرياء.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ لا يعجز عن شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أموره كلها. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «العزُّ إزاره والكبرياء رداؤه، قال الله ﷻ : فمن نازعني عذبت»^(٢). وروي عن أبي مسعود: يقول الله ﷻ : «العزُّ إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئاً منهما عذبت»^(٣).

١- رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، رقم ٤٠٩٠. ورواه ابن ماجه في

كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، رقم ٤١٧٤. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه مسلم في كتاب البر والصلة (٣٨) باب تحريم الكبر، رقم ١٣٦ (٢٦٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

٣- رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (٢٢٠) باب الكبر، رقم ٥٥٢، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ص ١٣٣ و ١٣٨، من حديث أبي مسعود.

وفي أبي داود عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما قذفته في النار»^(١).

(بلاغته) والعرب تكني عن الصفات اللازمة بالثياب، والإنسان لا يشاركه أحد في ثيابه، كذلك لا يشارك الله في صفته. وشعار المسلم الزهد ولباسه التقوى.

[قلت:] ختم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكبره ونطيعه، إذ كان هو العزيز الحكيم، ونختتم مباحنا وعبادتنا بذلك، قائلين: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الصفات: ١٨٠-١٨٢).

والله الموفق المستعان

وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

١- رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الكبر، رقم ٤٠٩٠. من حديث هناد. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (١٦) باب البراءة من الكبر والتواضع، رقم ٤٢٤٩. من حديث أبي هريرة بلفظ «ألقيته» بدل «قذفته».

تفسير سورة الأحقاف وآياتها ٣٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَمَّةٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
 مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ② مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
 مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ③ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي
 مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِيَّائِي يَكْتُمُونَ قَبْلَ هَذَا
 أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ④ وَمَنْ أَضَلُّ عَمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ
 لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ⑤ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ⑥﴾

إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته

ووقوع الحشر والرد على عبدة الأوثان

﴿حَم تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ مثل ما مرَّ ﴿مَا خَلَقْنَا
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات، ومنها الجُرُّ ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
 بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق، أو ملتبسين أو ملتبسات بشيء إلا بالحق،
 أو إلا خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة، كالتكليف والدلائل.

﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: وتقدير أجلٍ مسمى يجازون فيه، وإنما قدرت
 المضاف المذكور لأن الخلق يعتبر بقدر الله لا بالأجل المسمى بعد فناء السماوات
 وتبديل الأرض نفسه، وهو يوم القيامة، فإن أمور المكلفين تنتهي إليه، وفيه تبدل
 الأرض غير الأرض، وفيه يبرزون لله الواحد القهار.

وقيل: الأجل المسمى: مدة البقاء في الحياة لكل أحد، والصحيح أنه يوم

القيامة؛ لأنَّ الإنذار إنما يكون به، كما هو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا﴾ أي: عَمَّا أنذروه بحذف رابط الموصول.

﴿نحو﴾ وهذا الضمير المقدَّر مثل المنصوب الثاني في قوله تعالى ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا﴾ (سورة الليل: ١٤)، والجارُّ متعلِّق بقوله: ﴿مُعْرِضُونَ﴾ عن الإيمان به، والاستعداد له، وقَدِّم للفاصلة والحصر، فالمعنى: معرضون عَمَّا أنذروا، لا عن بعض ما أرادوه من الكفر، فضلاً عن كَلِّه وعن سائر معاصيهم وأمور دنياهم. أو «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ فلا يقدَّر الضمير، أي: عن إنذارهم، بإضافة المصدر إلى المفعول به النائب عن الفاعل، أي: عن إنذار الله أو النبي ﷺ لهم، والواو للحال المقدَّرة للضمير، وهو نأ، وليست مقارنة، لأنَّ إعراضهم ليس وقت خلق السماوات والأرض.

﴿قُل﴾ يا مُحَمَّدُ توبيخاً لقومك، وآخرُ القول: ﴿...صَادِقِينَ﴾ أو ﴿...كَافِرِينَ﴾. ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام وغيرها ﴿أُرُونِي﴾ تأكيدٌ لـ «أَرَأَيْتُمْ» وكلاهما بمعنى: أخبروني.

﴿نحو﴾ ﴿مَاذَا﴾ اسم واحد مركَّب مفعول مقدَّم لقوله تعالى شأنه: ﴿خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ والمجموع مفعول ثانٍ معلق عنه بالاستفهام، أو مبتدأ وخبر، و«خَلَقُوا» صلة «مَا»، والرابط محذوف، أي: خلقوه، والمجموع مفعول ثانٍ. ومن العجيب جعل «ذَا» زائدة و«مَا» مفعولاً مقدِّماً، ومنه جعل ذلك من باب التنازع، لأنَّ الضمير لا يرجع إلى الجملة إلاَّ إن أريد لفظها، والمهمل من المتنازعين لا بُدَّ أن يعمل في ضمير المتنازع فيه.

﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾: من أجزاء الأرض، أو من مظاهرات الأرض، كمائها وبحارها وأشجارها وجبالها وحيوانها، أو أرض من الأرضين السبع. و«مِنْ» للبيان متعلِّق بمحذوف حال من الهاء في «خلقوه» المقدَّرة، أو من «مَاذَا» مركَّباً

أو من «ذَا».

﴿أَمْ لَهُمْ﴾ بل ألهم، أو ألهم؟ بناء على أن «أَمْ» المنقطعة استفهامية بدون بل دائماً؟ حيث كانت، وعلى كل حال لا بد أن يتقدمها كلام ولو كانت للاستفهام، ولا تكون معادلة كما تكون المُستَصْلَة، فيقال: هل قام زيد أم قعد، تريد: أقعد، بالاستفهام، لأن «هل» لا يؤتى لها بمعادل كما شهر.

﴿شِرْكٌ﴾ شركة مع الله ﷻ ﴿فِي السَّمَاوَاتِ﴾ السبع ومظروفها؟ أو في العلويات الشاملة لمن وللعرش والكرسي.

انتفت ألوهية ما عبدوا من دون الله تعالى انتفاء بليغاً لأنهم لم يخلقوا شيئاً في الأرض ولا منها، فضلاً عن العلويات، ولا شركة لهم فيها، وخص انتفاء الشركة في السماوات بالذكر لانقطاع شبههم بهن، إذ لهم صورة تملك في الأرض وما فيها، وذلك كقول إبراهيم: ﴿فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ ﴿سورة البقرة: ٢٥٨﴾.

﴿إِنِّي نَبِيٌّ﴾ من الله يبيح عبادة غير الله ﷻ ﴿مَنْ قَبْلَ هَذَا﴾ قبل هذا القرآن النازل بالتوحيد ﴿أَوْ آثَارَ مَنْ عَلِمَ﴾ بَقِيَّةٌ من علم، مصدر كالضلالة، و«مَنْ» للبيان. وتنكير «عِلْمٍ» للتبعيض، أي: باقٍ هو علم من علوم الأولين صحيحة في إباحة عبادة غير الله ﷻ، تقول العرب: سمت الناقة على أثاره من لحم، أي: على باقٍ منه.

أو الأثارة: الرواية، كما تقول: جاء في الأثر كذا، قال الأعشى من السريع:

إِنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَارِيْتُمَا بُسَيْنٌ لِلْسَامِعِ وَالْأَثَرِ^(١)

أي للسامع ومتبّع الأثر بعينه.

أو الأثارة: الخاصّة من علم، يقال: آثره بكذا: خصّصه به، أي: أثارة من علمٍ خُصّصوا بها، أو العلامة.

أو علم الرمل، كما روى ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: ﴿أَوْ أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ﴾: أنّها الخطأ. وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمِنْ صَادِفٍ مِّثْلَ خَطِّهِ عِلْمٌ». وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك.

أو أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ خَطٌّ كَانَ يَخْطُهُ الْعَرَبُ فِي الْأَرْضِ. وذلك تشريع لعلم الرمل إن لم يدخل فيه ما لا يجوز في الدين. وذلك تَهَكُّمٌ بهم وبدلائلهم، بأيّ وجه فسّرت الأثارة.

أو الأثارة: كتابة بالقلم، أي: شيء مكتوب.

﴿تَارِيخُ الْخَطِّ الْعَرَبِيِّ﴾ والكتابة قديمة لغير العرب، حادثة في العرب، ولا سيما أهل الحجاز، فقيل: نقلت إليهم من أهل الحيرة، وأهل الحيرة من أهل الأنبار، وقال الكلبي: الناقل للخطّ العربيّ من العراق إلى الحجاز حرب بن أمّية، قدّم الحيرة فعاد إلى مكّة به، قيل لابنه أبي سفيان: مِمَّنْ أَخَذَ أَبُوكَ هَذَا الْخَطَّ؟ قال: من أسلم بن أسدرة، وسألت أسلم: مِمَّنْ أَخَذْتَهُ قَالَ: من واضعه مرار بن مرّة. وكان لحمير كتابة يسمونها المسند، منفصلة غير متّصلة، وكان لها شأن عندهم، فلا يتعاطاها إلّا من أذن له في تعلّمها.

ويقال: كتاب الأمم اثنا عشر صنفاً: العَرَبِيَّةُ، وَالْحَمِيرِيَّةُ، وَالْفَارَسِيَّةُ، وَالْعَبْرَانِيَّةُ، وَالْيُونَانِيَّةُ، وَالرُّومِيَّةُ، وَالْقَبْطِيَّةُ، وَالْبَرْبَرِيَّةُ، وَالْأَنْدَلُسِيَّةُ، وَالْهِنْدِيَّةُ، وَالصِّينِيَّةُ، وَالسَّرِيَانِيَّةُ^(١).

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوى إباحة الإشرار، ولا تصحُّ أبداً بدليل عقليّ

١- إن صحَّ هذا فالمقصود به اللغات المشهورة لا الكتابة.

ولا نقلي، وصحَّ بطلانها بهما.

ولا تقل في مثل هذا: إنَّ الجواب محذوف دلَّ عليه ما قبله، بل قل: ما تقدَّم أغنى عن الجواب، فإنَّ القائل: قوموا إن قام زيد، لا يعني: قوموا إن قام زيد فقوموا، فكيف يقدر ما لا يعني؟ ولو ادَّعيت العناية لزم أنَّ مثل ذلك أبدًا مؤكد بالتكرير، ولو بغير محل التكرير، ولا تعط من نفسك عناية للمحذوف.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾ لا أضلَّ من المشركين، ولا مساوي لهم، لأنَّهم يعبدون أو يسألون حوائجهم من لا يجب لهم بكلام ولا بقضاء حاجة، ويتركون القادر المجيب، أو لا مساوي لهم، فإنَّ استعمال مثل هذا في المساواة مستعمل واردٌ معقول، فإذا انتفت المساواة انتفت الزيادة، لأنَّ الزيادة تعتبر بعد ثبوت المساواة تحقيقًا أو حكمًا ولو في دفعة.

﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ موت الناس دفعةً، أو البعث من القبور، وهكذا في غير هذا الخلل بحسب الإمكان، ووجهه أنَّه من حيث يموتُ الناس كلُّهم يعدُّ الزمان نوعًا واحدًا، الأحياء في بعضه موتى، وفي بعضه يبعثون.

وحدُّ نفى الاستحابة بيوم القيامة نفى لها أبدًا، إذ حدَّها بوقت لا يتوهم إن ثبت فيه، كقولك: لا أكلمَ عمرًا ما دمت حيًّا، فبعد الموت أيضًا لا تكلمه، وذلك ممَّا يفهم بالأولى، ومن باب التنبيه بالأدنى على الأدنى.

وقيل في مثل ذلك: إنَّه عبارة عن التأييد، ومن ذلك قوله ﷻ: ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ (سورة الزخرف: ٢٩)، و﴿إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي...﴾ (سورة هود: ٧٨)، و﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ...﴾ (سورة هود: ١٠٧)، وقولهم: «لا أكلمك ما دام تبير»، وما تقدَّم أولى، وهو أنَّه من باب المفهوم، والقول الثاني نصٌّ في أنَّه منطوق، وذلك في الغاية الموافقة لما قبل، كما في الآية والأمثلة.

﴿منطق﴾ وقد اختلف أيضاً في المخالفة، الجمهور على أنها مفهوم، وغيرهم على أنها منطوق، وادّعى بعض أن أهل اللغة على أنها موضوع للمخالفة، مثل: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (سورة البقرة: ٢٢١)، و﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)، و﴿حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢)، والصحيح مذهب الجمهور، وما يظهر من المخالفة إنما هو بمعونة المقام. وإذا قيل: أكرم زيداً حَتَّىٰ يستغني يحتمل أنه يجوز إكرامه بعد الاستغناء، سواء كان هذا الأمر للإيجاب أو للندب.

﴿بلاغة﴾ وإذا وصف الأصنام بما للعقلاء من استشعار الاستجابة وتركها، واستشعار التنبه للشيء، وتركه والغفلة عنه، عبر عنها بما للعقلاء من لفظ «مَنْ» والواو، وهم جمع المذكر السالم. وفي وصفهم بالغفلة وترك الاستجابة تمكّم.

﴿بلاغة﴾ ﴿وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ استعار لفظ الغفلة التي من شأنها أنها من المدرك، لعدم الشعور على الأصلية، واشتقّ منه غافلاً على التبعيّة، والجامع: عدم الإدراك المطلق. والجمع لمراعاة معنى «مَنْ» بعد مراعاة لفظها، ولفظ العقلاء مجازة لهم في شأن أنهم يحسبون الأصنام كالعقلاء، أو تغليبا لمعبود له عقل كالملائكة والجنّ المعبودين، وإذا اعتبرناهم فغفلتهم تارة كغفلة الأصنام إذ غابوا عن العابدين، كما لا يسمعها عيسى في السماء، وتارة على أصلها إذ حضروا وذهلوا، وتارة يُترّلون منزلة الذاهل، إذ حضروا وعلموا وكرهوا، أو شغلّتهم العبادة عن السمع، وقد يحضر الجني ويرضى كأنه كلا عبادة ولا سؤال، وكذا ميت عبده فإنّه لا شعور له، كعزير، فنقول: جَمَعَ بين الحقيقة والجواز. أو نحمل الكلام على عموم المجاز. و«هُمْ» و«غَافِلُونَ» للمعبودين، وهاء «عِبَادَتِهِمْ» للعابدين، من إضافة المصدر للفاعل، والمفعول محذوف، أو لمعبودين

من إضافة المصدر للمفعول، وقيل: المعنى: إنَّ العابدين غافلون عن كون عبادتهم من لا يستجيب لا تنفع، وهو خلاف الظاهر.

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ بعثوا للجزاء ﴿كَانُوا﴾ أي: المعبودين ﴿لَهُمْ﴾ للعبادين ﴿أَعْدَاءٌ﴾ شداً وقد عبدوهم في الدنيا ليكونوا لهم أولياء يشفعون لهم في الدنيا، وعلى فرضهم البعث وتقديره يشفعون لهم في الآخرة أيضاً في زعمهم. ومعنى العداوة المضرة، على المجاز الإرسالي لعلاقة اللزوم.

﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ (سورة فاطر: ١٤). ومعنى ﴿كَافِرِينَ﴾: مكذِّبين لهم، كذا قيل، وفيه أن الأصنام لا تكذبهم، بل تقول إن أنطقها الله: لم نعلم بعبادتك لنا، وكذا من لم يعلم بها من العقلاء المعبودين، ينفون عن أنفسهم العلم بها، ولا ينفون وقوعها، ومن علم بها لا ينفي وقوعها ولا العلم بها، فبان أن الكفر بها كفرٌ بِلِقَائِهَا وبأنها صواب.

إلا أن يقال: المراد بالكفر بها وتكذيبها: التبرؤ منها وعدم الرضا بها حين أوقعوها وبعده، إما لعدم العلم بها حين تقع، وإما لإنكارها حين تقع، ولكن بقي أن فيهم من رضي حين الوقوع كالجنِّ الكافرين، وكالإنسان الكافر المعبود العالم أنهم يعبدونه، فيكذبون بوقوعها تسيراً على أنفسهم، فيجمع بين الحقيقة والمجاز، أو يحمل على عموم المجاز، أو على استعمال المشترك في معانٍ له.

وللوقوع في هذه الأشياء ساع أن يتخلص منها بما هو خلاف الظاهر، وهو أن نردِّ الواو في ﴿كَانُوا﴾ للعبادين، والهاء في ﴿عِبَادَتِهِمْ﴾ لهم، إضافة للمصدر لفاعله، أو للمعبودين إضافةً إلى مفعوله، فهم كاذبون، إذ المعنى على هذا: ما عبدناهم، مع أنهم عبدوهم، وهذا تبرؤ من عبادتهم لهم، فذلك كقوله تعالى:

﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣) ، فكذا نقول: المعنى: إذا حشر الناس كان الكفار أعداء لما عبدوه من دون الله لما رأوا من ترتب العذاب على عبادتها.

ووجه كون ذلك خلاف الظاهر أن الكلام سيق لبيان حال المعبودين مع العابدين لا العكس، وأما تسمية إنكار عبادتهم هؤلاء المعبودين كفراً، فلا نسلم أنها خلاف الظاهر، لأن هذا الإنكار تبرؤ منها، والتبرؤ من الشيء كفر به.

﴿وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧﴾
 أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ فِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ
 فِيهِ كَذِبٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُكُمْ إِلَّا مَوْحِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَ مِنْ
 وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ إِنْ أَلَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١٠﴾

شبهات المشركين حول الوحي

﴿وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ واضحات الدلالة على دين الله تعالى ولا يجوز تفسيره بموضحات له، لأنه لم تسمع تعدية “بَانَ” الثلاثي.
 ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ دين الله تعالى، وقيل: النبوة، والمعنى: قالوا في شأن الحق، فاللام بمعنى في، قيل: اللام للتعليل، وما قيل في شأن الشيء مقول لأجله، وهو متعلق بـ «قَالَ»، أو بمعنى الباء فتعلق بـ «كَفَرُوا»، وقيل: «الحق»: الآيات المتلوّة، وضع موضع المضمّر إيذاناً بكمال ضلالهم، وكذلك وضع الذين

كفروا موضع الضمير، تقيحاً لهم بالكفر وذمًا.

﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ حين جاءهم بلا تأخير للتأمل ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر، وجه قولهم: «هَذَا سِحْرٌ» في الآيات المتلوّة عجزهم عن الإتيان بمثلها، وفي النبوة خرق العادة، وفي الإسلام أنّه يفرّق بين المرء وزوجه وولده، أو لم يفهموا فعاندوا، أو قالوا ذلك جزافًا.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ «أم» بمعنى بل الانتقاليّة، وهزمة الإنكار والتعجيب من الافتراء على الله، فإنّه أشنع من قولهم: هذا سحر، والسحر قد يرغب فيه بالطبع بخلاف الكذب على الله، فإنّه لا يرضى العاقل أن تقول له كذبت على الله تعالى، ولو كذب مدّعياً أنّه غير كاذب عليه تعالى. ﴿افْتَرَيْنَاهُ﴾ أي: الحقّ الذي هو الآيات المتلوّة، أو افترى القرآن المدلول عليه بما تقدّم.

﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ﴾ على سبيل الفرض، الجواب محذوف، أي: عاجلني بالعقاب، أو يعاجلني بالعقاب، دلّت عليه علته المعطوفة، وهو قوله: ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾.

﴿نَحْوِ﴾ فإنّ الفاء عاطفة على عاجلني، أو يعاجلني، بالرفع ولو كان جواباً، لجواز رفع الجواب إذا كان الشرط ماضياً، وليس هذا من العلة القائمة مقام الجواب، لأنّ المضارع المنفيّ بـ«لا» يكون شرطاً، فلا يقرن بالفاء إذا كان جواباً، وأيضاً معاجلة العقاب سبب، و«لَا تَمْلِكُونَ» مسبّب لا عكس. وجعلها فاء الجواب يُخَوِّجُ إلى تقدير المبتدأ، أي: فأنتم لا تملكون، أو قد التحققيّة، أو إلى زيادة الفاء. والمعنى: لا تقدرون على دفع شيء يأتي من عقاب الله. و«مِنَ اللَّهِ» حال من «شَيْئًا». وقال بعض المحقّقين بناءً على أن «لَا تَمْلِكُونَ» جواب: يجوز أن يكون «لَا يَمْلِكُونَ» مسبّباً والمعاجلة سبباً.

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ بالذي تشرعون فيه من الشتم في الوحي

وآياته، بقولكم: إِنَّهُ سحر، وقولكم: إِنَّهُ افتراء، وقولكم: أساطير الأولين.

﴿بلاغته﴾ والإفاضة إسالة الماء، استعير لذلك الشروع استعارةً أصليّةً، واشتقَّ منه «تفيض» على طريق التبعية، أو استعمل المقيّد في المطلق على المجاز الإرساليّ التبعيّ. ويجوز كون «مَا» مَصْدَرِيّةً، فلا يعود إليها الضمير، فهاء «فِيهِ» عائدة للحقّ بأحد معانيه، أو للقرآن المدلول عليه.

﴿كَفَىٰ بِهِ﴾ بالله جَلَّالَهُ، والهاء فاعل، والباء صلة ﴿شَهِيدًا﴾ لي بالصدق، وعليكم بالكذب، حال من الهاء ﴿يُنِي وَيُنِيكُمْ﴾ متعلّق بـ«كَفَىٰ» أو بـ«شَهِيدًا». ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لمن تاب، من مشرك أو موحد عاصٍ ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالإمهال ليتداركوا بالتوبة.

﴿قُلْ﴾ يا محمد لقومك: ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا﴾ مبتدعًا، صفةً مشبهةً، كخِفٍّ بمعنى خفيف، وخِلٍّ بمعنى خليل، وطِبٍّ بمعنى طبيب، وهذا أولى من أن يكون مصدرًا مقدّرًا بالوصف أو بمضاف، أي: ذا بدع، أو ما كان أمري بدعًا، أو مبالغةً، وعليها يكون من باب قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ﴿سورة فصلت: ٤٦﴾.

﴿مَنْ الرُّسُلُ﴾ نعت لـ«بدعًا»، أي: مبتدعًا خارجًا عنهم، بأن جئت بما لم يجيئوا، بل ما جئت إلّا بالتوحيد الذي جاؤوا به، وبالدعاء إليه كما دعوا إليه، وبإظهار المعجزات كما أظهروها، ليس عليّ من المقترحات شيء، كما أنّها ليست عليهم إلّا ما خصّ الله به بعضًا، وكانوا يقترحون عليه، كقولهم: ﴿فَاتُوا بِآبَائِنَا﴾ ﴿سورة الدخان: ٣٦﴾، فأمره الله أن يقول لهم: ﴿مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾.

﴿وَمَا أَذِرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ في الدنيا والآخرة على التفصيل

الكلبي، وأما إجمالاً فقد علم أنه ﷺ والمؤمنين في الجنة، والكفرة في النار، وأن الكل سيموت.

وأما أن يعلم متى يموت أو يموتون، أو كم أنفاسه، أو أنفاسهم، أو رزقه أو رزقهم، وسائر ما كتب له ولهم فلا، ومن ذلك أن يعلم أنه أ يقتل أم لا ؟ أو يخرج من الأرض إلى أرض ماء أو نخل رفعت له في المنام أم لا ؟. وكذا هم. ولا يعلم أنهم مقضي عليهم بالكفر إلى أن يموتوا، أو بالإيمان بعد، أو يقذفون بالحجارة، أو يخسف بهم، ولا يعلم إلا ما أخبره الله ﷻ به، مثل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ (سورة الإسراء: ٦٠)، أي: لا يقتلونك، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى...﴾ (سورة الفتح: ٢٨)، و﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ (سورة الأنفال: ٣٤).

(سيرة) وقال له أصحابه وقد ضجروا: إلى متى نكون هكذا ؟ فقال: لعلي أخرج إلى أرض ذات نخل وأشجار رأيها في المنام، وقال الله ﷻ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ...﴾ (سورة الفتح: ١)، فقالوا: هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا ؟ فتزل: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ (سورة الأحزاب: ٤٧).

وعن ابن عباس: ﴿مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ في الآخرة، فالآية قبل نزول قوله تعالى: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ...﴾ وما مات رسول الله ﷺ حتى علم أن الله غفر له، وأنه من أهل الجنة.

وذكر الضحَّاك أن المراد: ما أدري ما أؤمر به، ولا ما تؤمرون به في التكليف والشرائع، والجهاد والابتلاء.

واختار بعض المحققين أن نفي الدراية من غير جهة الوحي تفصيلية أو

إجماليةً دنيويةً أو أخرويةً، أي: لا أدري إلا بالوحي، وأنه ما مات حتى أُوتِي من العلم بالله تعالى وأفعاله وصفاته، وأشياء يُعَدُّ العلم بها كمالاً ما لم يؤتِه غيره من العالمين.

(سيرة) لَمَّا مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت أمُّ العلاء: «أشهد أن الله أكرمك، طب نفساً إنَّك في الجنة»، فقال عليه السلام مغضباً: ما يدريك؟ والله ما أدري وأنا رسول الله ﷺ ما يفعل بي ولا بكم، فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك؟ فقال: أجل، وإنا ما رأينا إلا خيراً وأرجو له رحمة الله تعالى وأخاف عليه ذنبه. قال ابن عباس: ذلك قبل أن يتزل: ﴿لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ...﴾ فقالت: والله لا أزكي بعده أحداً.

(نحو) و«مَا» استفهاميةٌ مبتدأٌ مخبر عنه بالجملة بعده، والمجموع سدٌّ مسدٌّ مفعولي «أدري» علق بالاستفهام، أو موصولة بالجملة بعدها، مفعول به لـ «أدري» متعدّياً لواحد، مثل: أعرف، وهذا غير معروف. وأعيدت «لَا» مع أنه لا إيهام بدونها لتأكيد انفراد كلِّ بما يفعل به.

عن أنس وقتادة وعكرمة والحسن البصري: لَمَّا نزلت الآية قال المشركون وفرحوا: «واللات والعزى أمرنا وأمر محمد واحد، ولو كان ما يقول من الله تعالى لفضله وأخبره بما يفعل به»، فتزل: ﴿لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ...﴾ فقال المسلمون: هنيئاً لك فما لنا؟ فتزل: ﴿لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ و﴿بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ...﴾ وهذا قبل أن يتزل عليه في الحديبية غفران ذنبه.

وفي البخاري: قَسَمَ الأنصار المهاجرين، فتاب أهل بيت أمِّ العلاء عثمان بن مظعون، وهي مِمَّنْ بايعن رسول الله ﷺ ومات بمرض، وقالت: أكرمك الله، فقال عليه السلام: ما يدريك؟ قالت: فمن يكرمه الله تعالى؟ قال: أرجو له، والله ما

أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت: والله لا أزكي بعده أحداً يا رسول الله، ورأت له في النوم عيناً تجري فقال لها ﷺ: ذلك عمله^(١).

وعن ابن عباس: ضايق المشركون على المؤمنين فقالوا: نخرج إلى الأرض التي رأيت؟ قال: لا أدري أنخرج إليها، ولا أدري أأخرج كما أخرج الأنبياء أم أقتل كما قتل بعض الأنبياء؟ ولا أدري أخرجون معي أم لا أيها المؤمنون؟ ولا أدري ما يفعل بكم أيها المجرمون؟ أترجمون من السماء أم يخسف بكم أو يفعل بكم غير ذلك ممّا فعل بمن قبلكم؟ ولا أدري من الغالب؟ وجاء بعد ذلك: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى...﴾، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾.

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ قولاً وفعلًا أو اعتقاداً، لا قدرة لي على ما تقترحوه، وكانوا يقترحون عليه أموراً وعلموا بالغيب، وكان المسلمون يستعجلون الخلاص من أذى المشركين، فالآية في ذلك كله، والأولى اختصاصها باقتراح الكفرة المذكور، لقوله ﷻ: ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ لكم بعقاب الله ﷻ بحسب ما يوحى إلي ﴿مُتَيْنٌ﴾ ظاهر بالمعجزات، أو مظهر للحق.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ﴾ ما يوحى إلي من القرآن، ولو كان الضمير للرسول ﷺ — كما قيل — لقال: إن كنت وكفرتم بي، إلا أن يدعى أنه عبر عن نفسه بالرسول، فردّ الضمير إليه، وهو خلاف الظاهر ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ لا سحراً ولا

١- رواه البخاري في كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام، رقم ٦٦١٥، من حديث أم العلاء الأنصارية.

ورواه الحاكم في المستدرک کتاب التفسير (٤٦) تفسير سورة الأحقاف ج ٢ ص ٤٩٣ رقم ٤٦٩٦. من حديث أم العلاء الأنصارية.

مفترى ولا تعليم بشر ولا أساطير الأولين كما ترعمون ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ عطف على ﴿كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ كما عطف بـ «ثُمَّ» في مثله، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ وأي دافع إلى جعله حالاً مع صحة العطف بلا ضعف؟ ومع أن الأصل في الواو العطف لا الحالية، ومع أن الحال تحتاج إلى تقدير "قد" أو "أنتم" قبل «كَفَرْتُمْ» أو إلى المساهلة بعدم التقدير، وذلك أن الفعل ماضٍ متصرفٍ مثبت.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ﴾ مثل ما يوحى إلي من القرآن. وإن رددنا ضمير «كَانَ» إلى الرسول رددنا إليه الهاء، والحق أن الهاء للقرآن.

وفُحِّمَ «شَاهِدٌ» بالتنكير، وبوصفه بأنه من بني إسرائيل العالمين بشؤون الوحي بما أتوه من التوراة، فإذا شهد على مثل القرآن بما في القرآن من التوحيد والوعد والوعيد، وغير ذلك، كانت شهادته شهادة بالقرآن، وقد قال الله ﷻ: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (سورة الشعراء: ١٧٦)، ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ (سورة الأعلى: ١٨). والمثلثة تأدية ما في القرآن بعبارة أخرى، أو بأنه من عند الله، أو على مثل شهادة القرآن لنفسه بأنه من الله، كأنه لإعجازه يشهد لنفسه بأنه من الله ﷻ. وقيل: «مثل» كناية عن القرآن نفسه مبالغة، كقولك: مثلك لا يفعل كذا، تريد أنت لا تفعله، وإذا ردَّ الضمير إلى الرسول فالمثل موسى عليه السلام.

﴿فَتَأْمَنَ﴾ بالقرآن، أي: ظهر إيمان ذلك الشاهد به، بسبب شهادته المطابقة للوحي. ويجوز أن تكون الفاء للتفصيل، فإيمانه به هو الشاهد له، وكذا إن رددنا الضمير للرسول، فإنه إذا شهد بمثله فقد شهد به، فإذا شهد به فقد آمن به، فإنه إذا شهد أن صفة النبوة فقد شهد له بها. أو المثل هو الرسول نفسه ﷺ.

﴿وَأَسْتَكْبِرْتُمْ﴾ عن الإيمان.

(نحو) والمجموع معطوف معنى على الشرط، والعطف على «شَهِدَ شَاهِدٌ»، أو على «آمَنَ»، لأنَّ الإيمان مقابل الاستكبار عن الإيمان، والمجموع معطوف معنى على الشرط. قال بعض المحققين: مجموع «شَهِدَ شَاهِدٌ» و«آمَنَ وَأَسْتَكْبِرْتُمْ» معطوف على مجموع «كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ» مثل عطف مجموع «الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ» على مجموع «الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» من المفرد، في قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (سورة الحديد: ٣). قلت: هذا إعراب معنى لا يصحُّ صناعةً، والإعراب الصناعي عطف كل واحد على الأول، إلاَّ إن كان العواطف مرتبةً، فكل واحد على متلوه، أو اقترن شيئان متناسبان فإنه يعطف أخيرهما على أولهما مثل لفظ: «الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ».

ولا يتكرَّر «أَسْتَكْبِرْتُمْ» مع «كَفَرْتُمْ»، لأنَّ الاستكبار بعد الشهادة، والكفر قلبها. ولا مفعول لـ «أَرَأَيْتُمْ»، لأنَّ معناه: أحيرونا بالواقع. والجملة مغنية عن جواب «إِنْ». وقدَّر بعض: «أَرَأَيْتُمْ حَالَكُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَقَدْ ظَلَمْتُمْ أَلَسْتُمْ ظَلَمْتُمْ»، فـ «حَالَكُمْ» مفعول أوَّل، والثاني: «أَلَسْتُمْ ظَلَمْتُمْ» معلق عنه، و«قد ظلمتم» جواب.

وقدَّر الحسن الجواب: «فَمَنْ أَضَلُّ مِنْكُمْ»، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (سورة فصلت: ٥٢)، وقدَّر بعض: «فَمَنْ الْحَقُّ مَنَا وَمِنْكُمْ، وَمَنِ الْمُبْطَلُ؟»، وقدَّر بعض: «تَهْلِكُوا»، وبعض جعله «آمَنَ»، أي: فقد آمن محمد به، أو فقد آمن الشاهد.

وقدَّر بعض: «أَفْتَمُونُونَ؟»، للدلالة «فَنَآمَنَ» وأجاز بعض أن يكون قوله ﴿إِنْ كَانَ...﴾ سادًّا مسدًّا لمفعولي «أَرَأَيْتُمْ»، ويردُّه أنه لا يجوز ذلك بلا معلق.

(سيرة) والشاهد عبد الله بن سلام عند الجمهور، وعليه ابن عباس،

فتكون الآية مَدَنِيَّةً، ويجوز أن تكون مَكِّيَّةً نزلت لما سيكون، كما أن القرآن كله خلق قبل آدم، وكما نزل قوله تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ (سورة الحجر: ٩٠)، أي: أنذر قريشا مثل ما أنزلنا على قريظة، والإنزال على المقتسمين بعد نزول الآية بسبع سنين، فإن كان إيمانه بعد نزول الآية فظاهر، وإلا فلا مانع من أن يقال: رأيت إن كان كذا، مع أنه كان، فيكون تذكيراً بالواقع واستشهاداً به.

(سيرة) وقيل: نزلت في المدينة، والخطاب فيها لقريش، دخل ﷺ وعوف بن مالك كنيسة اليهود يوم عيد، فقال ثلاث مرّات: «لِيُؤْمِنَ مِنْكُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا يَسْقُطَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ الْغَضَبَ» فلم يجيبوه، فقال: «والله أنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي آمتم أو كذبتم»، فانصرف حتّى قرب من الباب، فلحقه عبد الله بن سلام وقال: قف، فقال: ما أنا فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَلَا أَعْلَمُ مِنْكَ وَلَا مِنْ أَيْكَ وَلَا مِنْ جَدِّكَ، فقال: إِنَّكَ النبي الذي نبّأه في التوراة والإنجيل، فقالوا: شرّنا وابن شرّنا، كذبت!

وقيل: أسلم فقال: أدخلني بيتاً وأسألم عني فإلّهم قوم بهت، ففعل وسألمهم فمدحوه بما مرّ، وقال: أرايتم إن أسلم قالوا: حاشاه، فخرج وأظهر إسلامه، وقالوا: شرّنا وابن شرّنا، فقال: هذا ما أخاف منهم يا رسول الله.

(سيرة) وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبي ﷺ يقول لحَيٍّ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، وَإِنَّ الشاهد في الآية، بلغه قدوم النبي ﷺ وهو في نخله، فجاءه فقال: أسألك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبي، ما أوّل أشرط الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل الجنة؟ وم يشبه الولد أباه أو أمّه؟ فقال: أخبرني بمنّ جبريل آتياً فقال عبد الله بن سلام: هو عدو اليهود، فقرأ ﷺ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ (سورة البقرة: ٩٧)، وقال: «أوّل أشرط الساعة نار تحشر الناس من

المشرق إلى المغرب، يعني إلى الشام لأنه غرب المدينة، وأوّل طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت الحامل للدنيا، وإن سبق ماء الرجل أشبهه الولد وإن سبق ماؤها أشبهها»، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله، أسأل اليهود عني... إلى آخر ما مرّ.

وروى سعيد بن جبیر: الشاهد هو ميمون بن يامين، وأنه الذي آمن واختفى، ومدحوه، وكلّمّا أظهر إسلامه كذبوه وبهتوه، ومن كذبهم ما قالوا من أنه ﷺ إنه صحبه عبد الله بن سلام في تجارة خديجة فعلمه الشرائع وأخبار الأمم، وألف له القرآن، ونسبوا القرآن المعجز إلى عبد الله بن سلام.

وقيل: الشاهد موسى ﷺ، فقيل: شهد موسى على التوراة، وهي مثل القرآن، وشهد محمد على القرآن، وكلّ يصدّق الآخر، فأمن من آمن بموسى والتوراة، وكفرتم يامعشر العرب بمحمد والقرآن، وذلك قول مسروق قال: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، لأنها مكّية وعبد الله بن سلام أسلم بعد الهجرة.

وأقول: الشاهد في الآية على عمومها، أيّ شاهد كان. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ تعليل للاستكبار، وإيدان بأن سبب كفرهم به هو ظلمهم، وهذا على أن ظلمهم غير ذلك الكفر.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَبِيتُمْ وَأَبْوَاهُ فَيَسْقُوتُ مِنْكُمْ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ۝١١ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَآخُرُ بِهِ لِلَّذِينَ ظَالَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ۝١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝١٣ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٤﴾

الردُّ على شبهات الكفار وجزاء المؤمنين

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في شأن الذين آمنوا، أو لأجل الذين آمنوا على حدٍّ ما مرَّ، ولو كانت لام التبليغ لقال: ما سبقتمونا إليه، وليس ذلك طريق التفات إليه.

وقيل: الواو في «سَبَقُونَا» لطائفة أقوياء، كالصديق وعمر وعثمان آمنوا، والمقول لهم: «لَوْ كَانَ خَيْرًا» طائفة أخرى، فيصحُّ أن اللام للتبليغ، وهو خلاف الظاهر. وقيل: قالوا «مَا سَبَقُونَا» بالغيبة تحقيرًا لهم، ويردُّه أن الكلام ليس مِمَّا يصحُّ فيه هذا. فاللام للتعليل، أو بمعنى. في والغيبة في «سَبَقُونَا» على باهما.

﴿لَوْ كَانَ﴾ القرآن أو الإسلام ﴿خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ أسلم عمار وصهيب وبلال وأبو ذرٍّ، وغفار وزبيرة أمة عمر، فكان يضربها لإسلامها، وأكثر من أسلم أولًا الضعفاء، فقالوا: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء، ولا سبقتنا إليه زبيرة، وقيل: قالوا ذلك حين أسلم صعصعة وغطفان، وأسد وأشجع، وأسلم ومزينة وغفار.

وقيل: الذين كفروا اليهود، قالوا ذلك لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه، فالآية مدنيّة، أو إخبار في مكّة بما سيكون كأنه قد كان، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ ﴿سورة الأعراف: ٤٨﴾ .

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾ بالقرآن مطلقًا، أو ببشائره ونذائره، أو بالرسول. و«إِذْ» متعلّق بمحذوف، أي: ظهر استكبارهم إذ لم يهتدوا به، وإن شئت قدرته مؤخرًا، أو قالوا ما قالوا إذ لم يهتدوا به.

(نحو) وقيل: متعلّق بقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ على أن الفاء صلة، وفيه أن الأصل فيها العطف، والسين تنافي المضى، فيحتاج إلى أن

يقال: «إِذْ» هنا للاستقبال، أي: إذا استمرَّ عدم إيمانهم، أو أن يقال: المستقبل كالماضي لتحقق الوقوع.

(بلاغة) والتعبير بالاستقبال للدلالة على الاستمرار، وذلك كما استعملت في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ (سورة غافر: ٧١)، ولا فرق بين السين وسوف في ذلك. وقيل: «إِذْ» للتعليل والنفاء صلة. ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ أي: قبل القرآن، وهذا ممَّا يرجَّح أن الضمائر للقرآن، ﴿كِتَابُ مُوسَى﴾ مبتدأ آخر عن الخبر للحصر، أو «كِتَابُ مُوسَى» معطوف على «شاهد»، فهو شاهد آخر، وعليه فـ«مَنْ قَبْلَهُ» حال من «كِتَابُ»، وفيه فصل كثير. ﴿إِمَامًا﴾ يقتدى به ﴿وَرَحْمَةً﴾ حالان من الضمير في الخبر.

﴿وَهَذَا﴾ أي: القرآن الذي يقولون: «إِنَّهُ إِنْكَ قَدِمْ» وغير ذلك من الباطل ﴿كِتَابٌ مُصَدِّقٌ﴾ لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة، ولجميع الكتب الإلهية بموافقتها لها في التوحيد وتوابعه، فكأنه هو كتاب موسى، وسائر كتب الله ﷻ، فتكذيبه تكذيب لكتب الله تعالى كلها، وكأنهم قالوا: هي كلها إِنْكَ قَدِمْ.

﴿لِسَانًا﴾ حال من المستتر في «مُصَدِّقٌ»، أو من «كِتَابُ»، لأنَّه خبر عن اسم الإشارة المتضمن للحدث، كأنه قيل: أُشِيرُ إِلَيْهِ حَالُ كَوْنِهِ لِسَانًا، وَصَحَّتْ حَالِيَّتُهُ مع جموده لنعته بما هو كالمشتق، وهو قوله: ﴿عَرِيًّا﴾ أي: متسببًا أو منسوبًا للعريَّة، وفائدة هذه الحال على أن الكلام مع اليهود أن كونه مُصَدِّقًا — كما دلَّ على أنَّه حق — دلَّ على أنَّه وحي من الله ﷻ.

وعلى أن الكلام مع كفار مكة أنهم قد يُسَلِّمُونَ [بأن] التوراة والانجيل ونحوهما من كتب الله، ولو كانوا ينكرون أحيانًا الرسل والكتب كلها.

(نحو) ولا يتبادر أن «لِسَانًا» مفعول لـ «مُصَدِّقٌ» على حذف مضاف، أي: مصدق ذا لسانٍ عربيٍّ. وذو اللسان العربيُّ هو سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، يصدِّقه هذا الكتاب بموافقة كتاب موسى وسائر كتب الله ﷻ، ويمجوز على هذا أن تكون الإشارة إلى كتاب موسى ﷺ، كأنه مصدِّقٌ للسان العربي وهو القرآن، أو لذي اللسان العربي.

﴿لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هم الكفرة، متعلق بـ «مُصَدِّقٌ»، أو محذوف، أي: أنزلناه لتنذر... الخ، وهو أولى لظهوره من تعليقه بـ «مُصَدِّقٌ» لاحتياجه إلى تأويل «مُصَدِّقًا». بمؤثر التصديق في الجملة.

(نحو) ﴿وَبَشِّرِ﴾ اسم مصدر، ومعناه: التبشير، مجرور بفتحة مقدّرة على الألف نائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع الصرف لألف التانيث، معطوف على المصدر المحرور باللام، أي: لإنذارك الذين ظلموا وللتبشير.

[قلت:] ومن العجيب دعوى نصبه على التعليل عطفا على محل المصدر المذكور، معتبرا بإسقاط اللام وبالنصب، أي: إنذارا. وأعجب من هذا تخطيطه من قال ما ذكرته وتصويب تلك الدعوى العجيبة. ومن التخليط تقدير: «هو بشرى»، ومنه عطفه على «مصدق» ومنه تقدير: ويشر بشرى، ومنه دعوى أنه منصوب على نزع اللام، ولو أمكن ذلك كله.

(بلاغة) ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾ مقابل لـ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، ولم يقل: للعادلين مع أنه أشدُّ مبالغة، ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا ربُّنا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا. ولم يقل: للذين أحسنوا مع أنه أنسب بـ «ظَلَمُوا» للفاصلة، وليكون المعنى: لينذر الذين وجد منهم الظلم، ويشر الذين ثبتوا واستقاموا، والوصف للثبات بخلاف الفعل، فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ أي: إن الذين جمعوا بين التوحيد — الذي هو خلاصة العلم بكتب الله — والاستقامة في الدين التي هي متهى العمل. و«ثم» للترتيب الزماني، لأن وقت الاستقامة بالعمل متأخر عن وقت الإقرار بالتوحيد، أو للتراخي الرتبي، فإن العمل متراخي الرتبة عن التوحيد، فإن التوحيد أفضل، ولا يعتد بشيء قبله، أو للتراخي الرتبي من وجه آخر هو علو التوحيد المقرون بالعمل عن التوحيد المجرد السابق أولاً قبل العمل، على فرض أن الاستقامة مستحضرة للتوحيد.

﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ممّا يلحق المشرك في الدنيا لشركه وما يلحقه في الآخرة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ من فوت محبوب ممّا يجبونه، ولا من لحوق مكروه، والفاء في خبر الموصول، لأن المقصود به العموم لا مخصوصون، فهو كاسم الشرط.

﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالإيمان والاستقامة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ النصب على الحال من المستتر في «أَصْحَابُ» على أنه متضمن معنى مصاحبين الجنة، أو حال مقدرة من «أَصْحَابُ»، أي: مقدراً لهم الخلود، وفيه أن القاعدة أن يقدر: مقدّرين الخلود. ﴿جَزَاءً﴾ أي: يجزون بها جزاء، فهو مفعول مطلق مؤكد للجملة، نحو: «ابني أنت حقاً». ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الحسنات الاعتقاديّة واللسانیّة والفعلیّة.

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ نَلْتُنْ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ

إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُجَاوِزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقَ لِلَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

الوصية بـ الوالدين

-١-

الولد البارُّ بوالديه

﴿وَوَصَّيْنَا﴾ التوصية والإيصاء التَّقدُّم إلى أحد بما يعمل به، مقترنا بوعظ وتأكيد **﴿الانسان﴾** «ال» للجنس أو للاستغراق، حتَّى يشمل الصبيان فإنَّهم موصون بالأعمال الصالحة، ويثابون عليها، ولا يعاقبون على شيء، وكلُّ طاعة أمر بها أو معصية نهي عنها فإنَّ الطفل داخل فيها، إلاَّ أنَّه لا يسمَّى فعله فسقا أو كفرا أو فحشا.

ووجه دخوله أنَّ الأمر يكون للندب كما يكون للوجوب، فقد يجوز الجمع بينهما بلفظ واحد، فيدخل الطفل، فيكون في حقِّه للندب وفي حقِّ المكلف للوجوب، وكذا المحرَّم هو كراهة حقِّ الصبيِّ، وهذا أولى في الزجر والحفاظة على حقوق الوالدين، والمتبادر الجنس، وكثيرا ما يكون الشيء عامًّا والمقام ليس لذكر الاستغراق فيحمل على الجنس.

﴿بِوَالِدَيْهِ﴾ أيُّه وأُمُّه، ولو مشتركا إذا حكم الشرع بالشركة في الولد **﴿حُسْنًا﴾** اسم مصدر هو الإحسان، مفعول به لـ «وَصَّيْنَا» لتضمُّنه معنى ألزما، أو مفعول مطلق لتضمُّن «حُسْنًا» معنى «وَصَّيْنَا» أو «وَصَّيْنَا» معنى أحسنًا، أي: أحسنًا بالوصية للإنسان بوالديه إحسانا، أو لتقدير: وصَّينا الإنسان إيصاء ذا حسن، وقيل: وصَّينا الإنسان أن يحسن بوالديه إحسانا.

﴿نحو﴾ ولا يعلّق الجارُ بـ «حُسْنًا» بعده، لأنّه مصدر مقصود به أن والفعل، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ (سورة النور: ٢) ، فليس على معنى لا يأخذكم بهما أن ترأفوا، فيجوز التعلّق به، وأمّا ﴿وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ﴾ (سورة الصافات: ١٠٢) ، فـ «مَعَ» متعلّق بـ «بَلَغَ» والقاعدة التصرّف في الظروف والجارّ والجرور لاحتياج الأشياء إليها، فيقاس فيما لا ينحلّ إلى حرف المصدر والفعل، ويتوقّف مع السماع فيما ينحلّ، وإذا عدّي الحسن بالباء فهي للإلصاق.

(سبب النزول) والآية نزلت في الصديق ﷺ إلى قوله تعالى: ﴿يُوعِدُونَ﴾، أسلم هو وأبواه كابن عمر، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر وابن العاصي، وإنّما أسلم والد أبي بكر بعد الفتح، والآية مدنيّة، وقد قيل: قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي...﴾ بالنسبة إلى أبيه دعاء بتوفيقهما للإيمان.

﴿سيرة﴾ وروي أن أبا بكر صحب النبي ﷺ وهو ابن ثماني عشرة سنة، ورسول الله ﷺ ابن عشرين في سفر إلى الشام في تجارة، فترل تحت سمرّة فقال له الراهب إنّّه لم يستظّل بها أحد بعد عيسى غيره ﷺ ، فوقع في قلبه تصديق الراهب، فلم يكن يفارق النبي ﷺ في سفر ولا حضر، فلمّا بعث ﷺ وهو ابن أربعين سنة آمن به، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، ولَمَّا بلغ أربعين قال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي...﴾.

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، كَرِهَهَا﴾ ذات كره، أو حملاً ذا كره، أو مكروهاً لا بالذات بل من حيث المشقّة، فإنّها في المشقّة من حين يتن في البطن وصار علقه إلى أن يولد، وذلك مشقّة التن، ومشقّة كراهة بعض الأطعمة وثقله وتحركه.

﴿وَوَضَعَتْهُ كَرِهَهَا﴾ لمشقّة الولادة، ويقال أيضاً: بضمّ الكاف كما هو قراءة البعض، ومعناها واحد، وقيل: المفتوح مصدر بمعنى الحدث، والمضموم اسم

للحاصل من المعنى المصدري، وقيل المفتوح المشقة التي تنال الإنسان من غيره بإكراهه، والله ﷻ قهرها على الحمل والولادة الشاقين، والكره ما يناله من ذاته وهو ما يعافه بالطبع والعقل أو الشرع.

﴿وَحَمْلُهُ﴾ العلق وما بعده ﴿وَفَصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي: مدة حمله وفصاله، وهو الفطام، والمفاعلة على باهما، وهو انفصال بينه وبين أمه، فصلته وفصلها، وكل منهما فاصل الآخر، والإضافة للفاعل، وقيل: خارجة عن باهما، بمعنى: فصلته عنها، كما قرأ أبو رجاء والحسن وغيرهما: «وَفَصْلُهُ»، أي: وفطمه، والإضافة للفاعل.

وقيل: الفصال في الأصل المصدر، والمراد: الزمان، وهو وقت الفطم، فهو معطوف على «مدة» المحذوفة، لكن ناب عنها «حمله». والفصال: الرضاع التام الذي يعقبه الفطم، وذكر المشقة والرضاع حضًا على بر الأم والإحسان إليها كل الإحسان، لما تلقاه من الألم.

قال رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أُمَّكَ» وقال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ» وقال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ»، فذلك ثلاث مرّات قال: «ثم أباك»^(١)، وذلك دليل على أن الأم أعظم حقًا، وكذا ذكر مشاقها في الآية دليل على ذلك ثلاثًا، كما أفصح به الحديث عن الآية، ولم يذكر مثل ذلك للأب، بل ذكره في المرتبة الرابعة من الحديث.

والجمهور على أن مدة الحمل أقلها ستة أشهر، لأن من ثلاثين شهرًا — كما قال تعالى: ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ — ستين للرضاع، كما قال الله ﷻ:

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في برّ الوالدين، رقم ٥١٣٩، من حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جده.

﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣) ، فيبقى منها للحمل ستة أشهر، وبه قال: عليّ وابن عباس والأطباء، وشاهد جالينوس وابن سينا ولادة امرأة على مائة ليلة، وأربع وثمانين ليلة [وذلك ٦ أشهر وعشرة أيام].

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن ما يدل عليها، وقد ولدت امرأة ولدًا لأربع سنين من حين الحمل، قد نبتت أسنانه. وأزمنة حمل الحيوان أكثر ضبطًا من زمان حمل المرأة، فقد تضع لسبعة أشهر، وقلما يحى ما وضعت لثمانية إلا في بلاد معينة كمصر.

(فقه) ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر أو تحرك في بطنها لأقل من أربعة أشهر من حين النكاح كان ولد زنى فترجم، إلا إن كان زوج قبلها فليلحق به، ولا رجم.

(فقه) ومن أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة، وقيل: رضاع إن كان قويًا مُغذيًا، وقيل: رضاع مطلقًا، وإن أرضعت من له أكثر من حولين فليس محرما لها. وأكثر مدة الرضاع أربعة وعشرون شهرًا، قال ابن عباس: إذا حملت المرأة تسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا، وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرًا، وعن أبي حنيفة: المراد في الآية الحمل بالأيدي.

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ﴾ عاش حتى إذا بلغ ﴿أَشَدَّهُ﴾ قُوَّةَ عقله وبدنه، وقيل: ثماني عشرة سنة إلى أربعين، وذلك قُوَّتُهُ الشديدة، وقيل: تشتد قُوَّتُهُ وعقله إذا زاد على ثلاثين، وناصح أربعين، وعن قتادة في ثلاثة وثلاثين، فيقال: أوّل الأشد ما ذكر، وتماه أربعون، وهو اسم جمع، وعن سيويه: جمع شدة.

﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ عطف تفسير، فسّر بلوغ الأشدّ يبلوغ أربعين سنة،

والأولى أنه غير بلوغ الأشد، فهو ما قبل أربعين في قرب منها.

وتكمل القوة عقلاً وبدناً بتمام أربعين، وكذلك كان غالب النبوة على تمام الأربعين، وقلت النبوة قبلها، كما قيل في يحيى وعيسى: إنهما نبئان في زمان الصبا، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ (سورة مريم: ٣٠)، وقال: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (سورة مريم: ١٢)، وقيل: هذا إخبار عما سيحصل لهما على تمام الأربعين. وعنه عليه السلام: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ زَادٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَتَبَّ»^(١) ويقول: «بَئِي وَجْهٌ لَا يَفْلَحُ»، أي: متعجب من عدم فلاحه مع بلوغ الأربعين، وعنه عليه السلام: «مَنْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ»^(٢).

﴿قَالَ رَبِّ يَا رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾ حَضُّنِي ﴿أَنْ أَشْكُرَ﴾ على أن أشكر ﴿نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي﴾ من الإيجاد وصحة البدن والعقل، ودين الإسلام. نزلت في أبي بكر، وقد أسلم هو ووالده، وهي على عمومها فيمن يقول ذلك، وفيمن نعمة والديه نعمة الدنيا لا الدين^(٣).

﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا﴾ فريقاً كثيراً من العمل الصالح ﴿تَرْضَاهُ﴾ بأن لا يخالطه إهمال أو رياء، أو خلل أو عجب، وغير ذلك مما يفسده أو ينقصه. والرضا القبول، وقيل: الرضا الثواب، تسمية بالملزوم والسبب باللازم والمسبب،

١- أورده الألوسي في تفسيره: ج ٢٦ ص ١٨ بلا إسناد ولا تخريج.

٢- أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٣٨) باب تحذير من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره، ج ١، ص ٢٨١، رقم ٣٧٥. كما أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة: ص ٤٨٠، رقم ١٣٥١، (٥٢). من حديث ابن عباس.

٣- في الطبعة العمانية: «نعمة الدنيا والدين».

وفسّره بعض بالإرادة، ولا يصحُّ إلا إن عني بالإرادة الحبَّ.

﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ اجعل الصلاح راسخاً فيهم، نزل «أَصْلِحْ» منزلة اللّازم فعُدِّي بـ«في» للدلالة على الرسوخ فيه، وزعم بعض أن المراد: ألطف بي في ذُرِّيَّتِي.

أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر رضي الله عنه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله تعالى، منهم بلال وعامر بن فهيرة، ولم يُرد شيئا من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه.

ودعا أيضاً فقال: «أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» فلم يكن له ولدٌ إلا آمن، فاجتمع له إسلام أبويه: أبي قحافة عثمان بن عمرو، وأمّه أمّ الخير بنت صخر بن عمرو وأولاده. أدرك أبوه وولده عبد الرحمن، وولد عبد الرحمن — واسمه: محمّد، وكنيته أبو عتيق — النبي ﷺ وآمنوا به، ولم يجتمع لغيره من الصحابة ذلك.

أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته، وولد ولده. زاد عليه النبي بعامين، أوحى إليه على أربعين عاماً وآمن به أبو بكر وهو ابن ثمان وثلاثين.

والآية في سعد بن أبي وقاص عند بعض، وصحّح أنّها في أبي بكر، وقيل: على العموم.

﴿إِنِّي ثَبْتُ إِلَيْكَ﴾ من كلّ حرامٍ وكلّ مكروه، ﴿وَأِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المخلصين أنفسهم لك ﴿أَوْثَقْتُ﴾ إشارة البعد للإنسان المراد به الجنس البعيد درجة في الخير والأفعال الجليلة ﴿الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وهو الطاعات، فأما الحسن وهو المباح فلا مدخل له في القبول ولا الرّد.

ولا يتبادر أن يراد بالأحسن الحسن، ويشمل المباح على أنّهم قصدوا به الطاعة فيثابوا عليه، ويكون خارجاً عن التفضيل، ولو كان ذلك لا بُدُّ منه في

نفس الأمر لا تفسيرا للآية، وعليه فلا يوجد إلا قسمان: حسن وهو الطاعة ولو بالمباح، وقبيح وهو المذكور في قوله **وَعَلَيْكَ** : **﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُيَ أَفْ لَكُمْ﴾**.

﴿وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ كبائرهم وصغائرهم لتوبتهم، كما قال: **﴿إِنِّي ثَبْتُ إِلَيْكَ﴾**. ومن أصر لم تقبل حسناته ولم تغفر سيئاته، وأجاز قومنا المغفرة بلا توبة، وهو خطأ. **﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾** حال، أي: ثابتين في أصحاب الجنة، أو منتظمين في سلوكهم. وقيل: «في» بمعنى مع.

﴿وَعَدَ الصَّدَقِ﴾ وَعَدَ اللَّهُ ذَلِكَ وَعَدَ الصَّدَقِ، مفعول مطلق مؤكد لمعنى نفسه في الجملة قبله، نحو: لك علي ألف اعترافا **﴿الذي﴾** نعت «وَعَدًا» لا نعت «الصَّدَقِ» **﴿كَانُوا يُوعَدُونَ﴾** على السنة الرسل.

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُيَ أَفْ لَكُمْ أَتَعِدُنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهَ وَبَلَاءَ آمِينَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِمْ أَنَّمَا قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ﴾** **﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلُهُمْ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُطَاوَنُونَ﴾** **﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَذَّ هَبْتُمْ طَيْبِينَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ أَلْوَنٍ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾**

-٢-

الولد العاق لوالديه المنكر البعث

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُيَ﴾ حين دعواه إلى الإيمان بالله ورسوله والبعث، وهو مبتدأ خبره **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾** والمراد جنس من نازع أبويه في الإسلام والبعث، بدليل الإخبار عنه بـ **﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ...﴾**.

والمراد العموم ولو نزلت في واحد، فقليل: هو عبد الرحمن بن أبي بكر، نازع أبويه في الإسلام والبعث ثم أسلم، وبه قال ابن عباس، وكان من الصحابة، وكان له غناء يوم اليمامة وغيره، والإسلام يُجِبُّ ما قبله، ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ...﴾ فإنه غير شامل له.

[قلت:] لأنَّ الحكم على الجنس لا يستغرق أفراده، فهذا كسائر ما نزل من القرآن في كفَّار قريش ثمَّ يسلم بعض، فلا يشملهم حكم السوء ولو كان هو سبب النزول، وذلك أولى من تقدير بعض في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ صنف هذا المذكور. وكذا قال السهيلي: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فإنَّ قاعدة القرآن أن لا يقال لمشرك: «إنَّه حقٌّ عليه القول» إلَّا من قضى الله عليه أن سيموت مشركاً، كأن يدعو أبواه إلى الإسلام فيأبى، ويقول: أحيوا لي عبد الله بن جدعان، وعامر بن كعب، ومشايخ قريش، حتَّى أسألهم عمَّا تقولون ثمَّ أسلم، وكذا تأخَّر إسلام جدَّه أبي قحافة.

وكذا قال مروان: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له: أأنت الذي قال لوالديه أفٌ لكما... إلخ؟ فأجابه عبد الرحمن: أأنت الذي لعن رسول الله ﷺ أباك وأنت في صلبه؟ وليست الآية في، وقالت عائشة لمروان ثلاثاً: كذبت، والله ما نزلت فيه، ولو شئت لسمَّيت من نزلت فيه.

ويروى أنَّه كتب معاوية إلى مروان ليأمر الناس بالبيعة ليزيد، فخطب، فأمر له بالبيعة، فقال عبد الرحمن: لقد جتتم بها هرقلية، أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: أيُّها الناس هذا الذي قال الله فيه: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَدِيهِ أَفٌ لَّكُمَا﴾ وسمعت عائشة وقد التجأ إليها عبد الرحمن فنجا، وقد قال: خذوه، وغضبت وقالت من وراء حجاب: والله ما هو به، ولو شئت لسمَّيته، ولكن الله تعالى

لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فضض من لعنة الله، ما أنزل الله تعالى فينا شيئاً من القرآن إلا ما أنزل الله في سورة النور من براءتي.

وقيل: الآية في كل كافر عاق لوالديه، وقيل: في كل من دعاه أبواه إلى الإسلام فأبى، قال بعض: وهو الصحيح.

واللام في قوله: ﴿أَفْ لَكُمْ﴾ لبيان من أف له ﴿أَتَعِدَّنِي أَنْ أَخْرَجَ﴾ من قري حياً بعد موتي؟ ﴿وَقَدْ خَلَّتِ﴾ مضت، والواو للحال ﴿الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ موتي ولم يخرج منهم أحد، ولو خرج أحد الآن لعلمنا أنهم يخرجون في اليوم الذي تقول إنهم يخرجون فيه.

وقيل: المعنى: وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب بالبعث، وأنا على ما مضوا عليه، وهذا استدلال على إنكار البعث.

﴿وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ﴾ يدعوان الله برغبة ولهف أن يوفقه إلى الإيمان، أو يلتجئان إلى الله أن يعصمهما من كفر ولدهما وعذابه ﴿وَيْلَكَ عَامِنَ﴾ بالبعث ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ مفعول لحال مخوفة من ألف «يَسْتَغِيثَانِ» مقدرة، لأن وقت الاستغاثة غير نفس وقت الحال بل بعده، وإن شئت فقل: مقارنة، لتقارب الوقتين كأنهما وقت واحد، تقديرها: قائلين وَيْلَكَ عَامِنَ... وإن شئت فقل: مقارنة بوجه آخر، هكذا: مُتَّصِفِينَ بهذا القول بقطع النظر عن كونه ماضياً أو آتياً. أو قدّر القول مرفوعاً خبراً ثانياً، أي: قائلان أو يقولان: ﴿وَيْلَكَ عَامِنَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾.

وليس المراد الدعاء عليه بالهلاك، بل التنبيه على أن ما هو فيه موجب له، أو حقيق بأن يُدعى له بالهلاك، قيل: أو للتنبيه على أن الأمر الذي أمره به ممّا يُحسدُ عليه ويُدعى عليه لأجله بالهلاك للحسد، كما يقال: ويلك دُم على ما أنت عليه من الكرم، وغير ذلك من ألفاظ السوء التي تذكر في الخير.

(نحو) والجملة تعليل لـ «آمن» جملي، كما قرأ الأعرج وعمرو بن فائد بفتح همزة «ان» تعليلًا إفراديًا، أي: لأن وعد الله حق، أو يقدر: آمن بأن وعد الله حق على غير التعليل، وتقدير لام التعليل أولى لموافقة كسر «إن»، فإن كسرها على التعليل الجملي، ولو احتمل الاستئناف في كلامهما.

﴿فَيَقُولُ مَا هَذَا﴾ أي: ما الذي تدعوان إليه من الإخراج من القبر بالبعث ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ على حذف مضاف، أي: بعض أساطير الأولين، أو اعتبر في الإخبار عنه بالجمع نظرًا إلى ما اشتمل عليه الإخراج من القبر بالحساب والثواب والعقاب.

(لغة) وأساطير جمع أسطورة بصيغة التفضيم، كأعجوبة وأخذوثه، أي: شيء مستعظم من جهة الإخبار به، والتلهي، وهي ما سطر، أي: كتب في أخبار الأوائل التي لا حقيقة لها.

﴿أُولَئِكَ﴾ أي: الإنسان المراد به الجنس، وفسر بعضهم ﴿أُولَئِكَ﴾ بالصنف، أي: صنف هذا الإنسان المفرد الذي هو عبد الرحمن، والمراد: الجنس الذي لا يتوب.

﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ وعد الله وقضاؤه عليهم بالسوء، أو قول الله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ...﴾ (سورة ص ٨٥)، ﴿فِي أُمَمٍ﴾ حال، أي: في جملة أمم، أو مع أمم، وذلك هو في مقابلة قوله تعالى: ﴿فِي أَصْحَابِ الْحَنَةِ﴾. وقوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ نعت «أمم» ﴿مَنْ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ تبعيض.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: لأنهم، كما قرأ أبو عمرو بفتح الهمزة في رواية عنه. ﴿كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ مُضِيعِينَ لأبدانهم وعقولهم وأموالهم وكل ما ينتفعون به لدين الله، إذ لم يستعملوها في دين الله تعالى، كمن خسر رأس ماله.

وعن الحسن: إنَّ الجنَّ لا يموتون، فإنَّ صحَّ عنه فالآية ردُّ عليه، لأنَّ الخلوَّ المذكور بالموت، وإنَّ صحَّ فالمراد أنَّهم يموتون يوم نفخة الموت، ولا يموتون قبلها، وردَّت الآية ذلك وسائر أخبار موت أفراد الجنَّ.

﴿وَلِكُلٍّ﴾ من: ﴿الَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾ و﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ و﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ و﴿الَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَفْ لَّكُمَا﴾ أو لكلٍّ من الذين حقَّ عليهم القول ومن قبلهم من الأمم المهلكة.

﴿دَرَجَاتٍ﴾ مراتبٌ في الثواب والعقاب، من استعمال المقيد وهو ما للأعلى في المطلق الشامل لما للأسفل، وهو الدرجات، وغلب الدرجات لأنَّ أهلها أحقُّ بالتغليب، ولذكر جزائهم مراراً وجزاء أهل الأسفل مرةً، والدرجات للأسفل فقط على الوجه الأخير. وعن ابن عباس: الآية فيمن سبق إلى الإيمان وأتته أفضل ممَّن تأخَّر ولو بساعة.

﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾ نعت. و«مِنْ» للابتداء، أي: ثابتة لهم ممَّا علموه، أو من عملهم. وإذا فسِّر «دَرَجَاتٍ» بغير الثواب والعقاب فـ«مِنْ» للبيان، أي: مراتب هي ما عملوا ﴿وَلِنُوفِيهِمْ﴾ أي: الله ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ متعلِّقٌ بمحذوف، أي: قدر الأجرية على مقادير أعمالهم ليوفيهم أعمالهم، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات، أي: جزاء أعمالهم على العدل لا نقصاً ولا زيادة، كما قال: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ الواو للحال من المستتر، أو من الهاء الأولى.

﴿وَيَوْمَ﴾ متعلِّقٌ بقول محذوف عامل في قوله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ...﴾ أي: ويقال لهم يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ: ﴿أَذْهَبْتُمْ...﴾، أو ونقول لهم يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ: ﴿أَذْهَبْتُمْ...﴾، وهم كفار آخرون غير المذكورين في قوله تعالى: ﴿يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾، أو هذا أعمُّ،

والأصل في المعروض عليه أن يكون مدرَكًا قابلاً للمعروض المنتقل إلى المعروض عليه، أو المتحرك إليه فيقبله أو يرُدُّه.

فأمَّا أن تكون نار الآخرة مُدرَكة كالحَيوان أو العاقل كما قيل، أو تَرُلُ منزلة العاقل فتقبل الكفرة. فلا حاجة إلى ادِّعاء بعضهم القلب هكذا: الأصل تعرض النار على الذين كفروا، ولم يحسن القلب لأنه ضروريٌّ أو شاذٌّ، أو لَمَّا كان المعروض في الأصل يتحرك، أو يحرك إلى المعروض عليه، وهنا لا يتحرك عن موضعه وهو النار نُزِّل منزلة المعروض عليه الذي يبقى في محله، فيعرض عليه غيره.

ومن القلب عرضت الناقة على الحوض، إلا بهذا الاعتبار بأن يترل الحوض منزلة المعروض عليه، إذ لا ينتقل، وقال ابن السكيت^(١): إن عرضت الحوض على الناقة مقلوب، والأصل عرضت الناقة على الحوض، وهو خلاف المشهور، واختار السيالكوتي^(٢) محشًى شرح المواقف أن كلاً من ذلك غير مقلوب، وأن العرض إظهار شيء لشيء.

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ باستيفائها، مرَّ حديث البخاري ومسلم أو بعضه^(٣): أن عمر دخل على رسول الله ﷺ فإذا هو متكى

١- ابن السكيت يعقوب بن إسحاق أبو يوسف، إمام في اللغة والأدب أصله من خورستان بين البصرة وفارس، تعلم ببغداد، اتصل بالمتوكل العباسي، فعهد إليه بتأديب أولاده، ثم قتله بسبب مجهول سنة ٢٤٤هـ.

٢- السيالكوتي عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجاي، اتصل بالسلطان شاه جان، فأكرم مثواه بضياح أغنته، فانقطع للتأليف، منها: حاشية على تفسير البيضاوي، توفي سنة ١٠٦٧هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٢٨٣.

٣- رواه مسلم في كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... رقم ١٤٧٩. ورواه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التحريم، رقم ٣٣١٨. من حديث عمر.

على رمال حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أستاذس يا رسول الله؟ قال: نعم، فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئاً يردُّ البصر إلا أهبة ثلاثة، أي: جلوداً، فقلت: ادع الله أن يوسّع علي أمّتك فقد وسّع على فارس والروم ولا يعبدون الله، فاستوى جالسا ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن الخطّاب؟ أولئك قومٌ عجلت لهم طيّباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وفي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائماً فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفّن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه». قال ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأراه قال أيضاً: «قتل حمزة وهو خير مني، ولم يوجد ما يكفّن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيّباتنا في حياتنا الدنيا»، ثم جعل يبكي حتّى ترك الطعام.

قال عمر: لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً، وأحسنكم لباساً، ولكنّي أستقي طيّباتي. وفي البخاري عن عائشة: «ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متابعين، حتّى قبض رسول الله ﷺ».

﴿وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ فلم يبق لكم بعدها شيء، وإنّما أذهبوها بالاستمتاع، فالعطف للتفسير.

﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾ على أعمالكم وأقوالكم واعتقادكم السيئات ﴿عَذَابَ الْهُونِ﴾ عذاب الهوان، كما قرأ به بعض ﴿بِمَا كُنتُمْ﴾ بكونكم في الدنيا ﴿تُسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ المخلوقة للعبادة والتواضع، ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ من الله تعالى، بمعنى أن الحق في دين الله أن لا تستكبروا عن الخلق بالترفع عنهم، وأن لا تستكبروا عن الدين بإنكاره، أو بغير استحقاق، فقد يكون باستحقاق كالترفع عن الكافر لكفره والترفع عن الظالم.

﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ تخرجون عن الطاعة بالزنى، وأكل أموال الناس وظلمهم، وغير ذلك من الذنوب.

﴿أصول الدين﴾ وهذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع كالأصول. وقدّم التكبر لأنه من فعل القلب، والفسق من أفعال الجوارح، وهي تابعة للقلب.

روى سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى في يد جابر بن عبد الله درهماً، فقال: ما هذا الدرهم؟ فقال: أريد أن أشتري به لأهلي لحماً قرموا إليه، فقال: أكلتما اشتهيتما شيئاً اشتريتموه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾، وفي رواية: رأى يده لحماً فقال: ما هذا؟ فقال: لحم اشتريته لأهلي قرموا إلى اللحم، فقال: أكلتما... إلخ. ويروى: اشتهيت لحماً فاشتريته، فقال عمر: أفكلتما اشتهيت شيئاً أجابر اشتريت؟ أما تخاف هذه الآية: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾.

ومراده: التزهيد والتحذير من إكثار اللذات، كما هو شأن المشركين، ومن قسوة القلب لا التحريم، والآية إنما هي في المشركين إذ أقبلوا على اللذات، وأعرضوا عن الآخرة.

وقدّم وفد أهل البصرة على عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، فكان له كبل يوم خبز مádوم بزي، وتارة بسمن، وتارة بلبن، وتارة بقدائد دقت وأغلي عليها، وتارة بلحم طري، وهو قليل، وقال: «والله ما أجهل كراكر وأسمنة عن صلاء وصناب وسلائق، ولكن الله تعالى غير قومًا بقوله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ...﴾». رواه عبد الله بن المبارك وابن سعد وأبو نعيم وغيرهم عن الحسن.

والكركرة: ما يصيب الأرض من البعير إذا برك، وهي أطيب لحمه،
والصّلاء: الشواء، والصناب: إدام يتخذ من الخرذل والزيب، والسليقة: ما سلق
من البقول وغيرها، وبالصاد: اللحم المشوي.

وفي البخاري ومسلم عن عائشة: «يأتي علينا الشهر ما نُوقدُ فيه نارًا، إنما
هو الأسودان: الماء والتمر، إلا أن نؤتى بلحيم». وفي رواية: «إنا كنا ننظر إلى
الهِلالِ ثمَّ الهلالِ ثمَّ الهلالِ ثلاثة أهلة أو شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله
ﷺ نارًا». قال عروة: ياخالة فما كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر
والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح،
فكانوا يرسلون إلى رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقينها».

وعن ابن عباس: «كان رسول الله ﷺ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً، وأهله لا
يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير» رواه الترمذي.

وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد أخفت في الله
تعالى ما لم يُخف أحدٌ، وأوذيت في الله تعالى ما لم يؤذ أحدٌ، ولقد أتى عليّ
ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام إلا شيء يواريه يبطُ بلال»^(١).

وكانت فاطمة رضي الله عنها آخر من يوادع ﷺ إذا سافر، وأوّل من
يلقى إذا رجع، وقدم من غزوة فرأى مسحاً على باهما، وعلى الحسن والحسين
قُلَيْبَيْنِ من فضة، فرجع، فظنّت أنه رجع لذلك، فترعت المسح وقطعت القليبين
فبكيا فقسمتهما بينهما، وأتياه ﷺ يكيان فأخذه ﷺ، فقال: يا ثوبان اشتر

١- ورواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرفائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في
الزهادة في الدنيا، حديث ٢٤٧٢. عن أنس.

بهذا من بني فلان قلادة عصب وسوارين من عاج، فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في الحياة الدنيا.

والمسح ثوبٌ غليظٌ سترت به الباب، والقلب (بضم فإسكان) السوار، والعصب ثياب يمنية أو (بفتح الصاد) مفاصل الحيوان يتخذ منها زينة، وقيل: دابة بحرية يتخذ منها خرز بيض (بإسكان الصاد).

وفي البخاري عن أبي هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إمّا إزار وإمّا كساء قد ربطوه في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته».

﴿وَأَذِّنْ لِرَبِّكَ إِذَا أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ التُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢٦﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَاكِهًا وَكُنَّا عَنْ إِلَهِتِنَا قَالِنَا مَا تَعْبُدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيتُكُمْ قَوْمًا يَكْفُرُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْظَرٌ نَّابِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ تَذِيرٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا تَرَى إِلَّا أَسْمَكَتَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ مَكَنَهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَنْتُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَمْجُدُونَ بِبَايَاتِ اللَّهِ وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَبْرِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٢﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرُونًا - إِلَهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمَّ وَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿٣٣﴾﴾

هلاك قوم هود ومجادلتهم له عليه السلام

﴿وَاذْكُرْ﴾ ياحمّد لقومك ﴿أَخَا عَاد﴾ هودًا عليه السلام قال بعض العلماء: كلّما ورد في القرآن خير عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى، إلّا ما في سورة الأحقاف. ﴿إِذْ أَنْذَرْنَا قَوْمَهُ﴾ بدل اشتمال ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾ جمع حقف، وهو الرمل المستطيل في اعوجاج، واحقّوَقَفَ الشيءُ اعوجَّ، وقيل: الحقف ما استدار من الرمل، فلعله من الأضداد. كانوا بدويّين في الأخبية والأعمدة بين رمال، مشرفين على البحر في الشّحر (بالحاء المهملة) وهو أرض باليمن، وقيل: بين عمان ومهرة، وهو الصحيح عن ابن عبّاس، لا ما قيل عنه: جبل بالشام، وقيل: بين عمان إلى حضرموت، والصحيح الأوّل.

وعبارة بعض: إِنَّهُمْ أَحْيَاءُ بِالْيَمَنِ مشرفين على البحر، في أرض يقال لها: أشحر، وقيل: كانت منازل عاد في حضرموت بموضع يقال له: مهرة، سيّارة في الربيع، وإذا هاج العود — أي ييس — رجعوا إلى منازلهم، وهنّ من إِرَم.

﴿وَقَدْ خَلَّتِ التَّنْذُرُ﴾ جمع نذير، وهم الرسل، أو الرسل وأتباعهم في الأمر والنهي ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ من بين يدي هود، أي: من قبله ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ بعده كما قرئ: ﴿وَمِنْ بَعْدِهِ﴾.

[قلت:] فهذه الآية بهذه القراءة دليل على أن ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ في سائر القرآن بمعنى: من قبله، و﴿مِنْ خَلْفِهِ﴾ بمعنى: من بعده، ولا يعكس. وعن ابن عبّاس: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾: قبله ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ في زمانه، فيقدّر مضاف، أي: من خلف إنذاره، ويبحث بأنّه كيف يقال: خلت وهم في زمانه؟ الجواب: إنّ الخلوّ باعتبار من تأخّر عن زمانه، كرمان بعثة سيّدنا محمد عليه السلام، أو باعتبار قضاء الله، أو اللوح المحفوظ، أو يقدّر: وتأتي من خلفه، أي: من بعده، كقوله:

«علقتها تبناً وماءً بارداً». والجملة حال من المستتر في «أنذر»، أو من «قوم»، أو عطف على «أنذر»، ويجوز أن يكون المعنى: أنذرهم على فترة من الرسل قبله وبعده.

﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ «أن» تفسيريّة لتقدم معنى القول، وهو الإنذار. و«بِالْأَحْقَافِ» متعلّق بـ«أنذر»، أو بحال محذوف، أي: عالماً، أو عالمين بالأحقاف، وإنّما علموا بإعلام هود لهم. وعُلِّلَ النهي بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ بسبب شرككم ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ عظمه لعظم الهول فيه، فالأضلّ إسناد العظم إلى الهول، وأسنده إلى اليوم لأنّه يقع فيه، على التجوُّز العقليّ.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ توبيخ ﴿لِتَأْفِكَنَا﴾ لتصرفنا، ولا يصحّ ما قيل: لتزينا بالإفك، وهو الكذب، إذ لم يوضع الإفك بمعنى الإزالة بالكذب، إلّا إن أريد التفسير بالمعنى الواقع، لا بمعنى الوضع والصناعة ﴿عَنْ - الْهَيْتَا﴾ عن عبادة آلهتنا ﴿فَأَتَانَا﴾ إن آيت إلّا ما أنت عليه من الديانة، وتخطّطنا فأتانا في الدنيا ﴿بِمَا نَعِدُنَا﴾ من العذاب عاجلاً ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في وعدك بتزوله.

﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ﴾ بكلّ شيء، أو جنس العلم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ فهو يعلم بوقت نزوله، أو إنّما العلم بوقت نزوله عند الله تعالى، طلبوه بالإتيان به وأجابه بأنّه لا علم له بوقته، لأنّ ذلك كناية عن أنّه لا يقدر عليه ولا على تعجيله، أي: لا آتيكم به، لأنّي لا أعرف وقته فأقصده بالجميء به فيه، ولو علمت لم أقدر على الإتيان به، وإنّما آتيكم بوقته المقدّر له وهو الله عزّ وجلّ، ويجوز أن يكون المعنى: فأتانا في الدنيا بما تعدنا به في الآخرة.

﴿وَأَبْلَغُكُمْ مَا أُرْسَلْتُ بِهِ﴾ عطف على «العلم عند الله»، فينسحب الحصر عليه، كأنّه قيل: وإنّما أبلغكم ما أرسلت به، ويجوز أن يعطف على «إنّما...»

عطف قصّة على أخرى. ﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ يتكرّر منكم السّفه، كالكذب وإنكار الحقّ، فتعتادونه.

[قلت:] وإنّما قلت ذلك ولم أفسّره بظاهر الجهل لأنّ الجهل على المعنى الظاهر يقع بالشيء دفعة، وليس المراد: سيكون منهم الجهل، نعم يجوز أن يكون للحال بالمعنى الظاهر، وعلى كلّ حال المراد الرّدّ عليهم في اقتراحهم عليه ما ليس في قدرته لجهلهم.

﴿فَلَمَّا﴾ عطف على محذوف مستأنف، أي: أتاهاهم فلماً... إلخ، أو محذوف معطوف، أي: فاتاهاهم فلماً ﴿رَأَوْهُ﴾ بأبصارهم، والهاء والمستتر في «أتاهاهم» المقدّر لما في قوله: ﴿بِمَا تَعِدُّنَا﴾. والذي رأوه لم يروه على أنّه الموعود به، لأنّهم أنكروا الموعود، وإنّما هو موعود عند الله، وباعتبار أنّه سيعلمون أنّه إذا نزل علموا أنّه الموعود يصدّق الموعود به عندهم، لأنّه سيكون هو الموعود به عندهم. أو الضميران مبهمان مفسّران بقوله:

(نحو) ﴿عَارِضًا﴾ حال باعتبار أصله من الوصفية، أو تمييز باعتبار تغلّب الاسمية عليه، فإنّه السحاب الذي في أفق السماء سميّ لأنّه يعرض، لكن تفسير الضمير بما بعده مخصوص بأبواب، وليس منها تفسيره بالحال والتمييز، ولا مانع من اطّراد مطلقاً باعتبار نكتة الإيهام ثمّ البيان، ولا مانع من أن «عَارِضًا» بدل منه فقد فسرّ بالبدل.

﴿مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ إضافة «مُسْتَقْبِلَ» لفظية، لأنّه وصف للحال، وإضافته للمعرفة لا تفيد التعريف، فصحّ نعت النكرة به، وهي «عَارِضًا»، كأنّه منونّ ناصب لما بعده على المفعولية.

(صرف) والمفرد: «وادي»، وجمع فاعل الذي هو غير وصف على «أفعلة» شاذّ قياساً، فيصحّ استعمالاً حيث ورد، فإنّ وادياً وصف تغلّبت عليه

الاسميّة، وكذا " نَاد " لمعنى مجمع القوم، وجائزة للخشبة الممتدة في أعلى السقف تعتمد عليه خُشْبٌ، وأصلهما وصف، سمع: " أنديّة " و " أجوزة " .

﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ﴾ سحاب **﴿مُمْطِرُنَا﴾** نعت نكرة، لأنه وصف للاستقبال، كأنه منونٌ ناصب لما بعده على المفعوليّة، وليست إضافة مثل ذلك مجازاً كما قيل، لأن باب التقييد واسع، يقول: ممطرهم لا ممطر غيرهم.

(نحو) والأصل: «مطرهم»، ثم كان المعنى بالإضافة أنه ممطر لهم، كما تقول: «غلام زيد» و«غلام له»، فإن مكرمك شخص نسبه أنه لك بالإكرام، فإنه ولو لم يفد فائدة زائدة على ما قبل الإضافة لكن تجدد له معنى آخر معتبر بالإضافة، فلا تقل كما قيل: لما لم يفد فائدة زائدة عدّ كأن إضافته كلا إضافة.

﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ من العذاب، أي: قال هود: بل ذلكم العارض هو ما استعجلتم به، كما قرأ بعض: «قال هود بل هو...». وقدّر بعض: «قل بل هو...» كما قرأ به بعض، وذلك أنه لم يخاطبهم بذلك في زمان القرآن، ولا هو من كلام قوم هود القائلين: «هَذَا عَارِضٌ» فاحتجنا إلى التقدير. وقدّر بعض: قال الله **﴿بَلْ هُوَ...﴾**، ولا بأس، لأن المراد: قال الله في ذلك الزمان. و«بَلْ» على كل حال للإضراب الإبطالي.

﴿رِيحٌ﴾ بدل من «مَا»، أو خير لخنوف، أي: هو ريح، أو هي ريح بتأنيث الضمير لتأنيث خبره، لأنّ الرّيح يؤنّث ويذكر، أو بدل من «هُوَ» على أنّ «هُوَ» خبر مُقَدَّم، و«مَا» مبتدأ، والواضح ما مرّ ولفظ «هُوَ» مبتدأ و«مَا» خبر. والتكثير للتعظيم.

ويقال: تقطع الريح المعتدلة في ساعة نحو فرسخ، والمتوسّطة نحو أربعة فراسخ، والقويّة نحو ثمانية فراسخ، وما هي أقوى نحو ستّة عشر فرسخاً، وما هو

أقوى منها وتسمى العاصف نحو سبعة عشر فرسخاً، وما فوقها وتسمى المؤتفكة نحو تسعة وعشرين فرسخاً، وأكثر ما قيل: ستة وثلاثين فرسخاً^(١).

أو نعت الريح بقوله: ﴿فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وبقوله: ﴿تَدْمَرُ﴾ هلك ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ أمرت بتدميره، وهو نفوسهم وأموالهم، كما قيّد في آية أخرى بقوله: ﴿أَنْتَ عَلَيْهِ﴾ (سورة الناريات: ٤٢)، وقد يفيد ذلك التقييد قوله ﴿وَجَلَّ﴾: ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ على معنى: بحسب ما يأمرها الله بإهلاكه، لا كل شيء مطلقاً، بل أنفسهم وأموالهم إلا المساكن كما قال ﴿وَجَلَّ﴾:

﴿فَأَصْبَحُوا﴾ أي: صاروا، وذلك على أنه أهلكوا نهاراً وإن أهلكوا ليلاً فـ«أَصْبَحُوا» على ظاهره، والعطف على محذوف، أي: فدمرهم مجيئها فأصبحوا، أو فأتت الريح فدمرهم فأصبحوا ﴿لَا تَرَى﴾ يا محمد أو يا من يصلح للرؤية لو كنت في ذلك الزمان، وفي ذلك المكان ﴿إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ﴾.

(قصص) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوّل ما رأوا من شأنها أنهم رأوا إبلهم وبقرهم، وسائر حيوانهم، بين السماء والارض كالريش تحملها الريح وتلقيها، فبادروا بيوهم فأغلقوها على أنفسهم ففتحتها، ومالت عليهم بالرمال، فبقوا تحتها سبع ليالٍ وثمانية أيام، وأرسل الله ﴿وَجَلَّ﴾ الريح فكشفت عنهم، وألقتهم في البحر.

ويروى أن الريح تجذب الإنسان من داخل البيت وتدفعه، وتلقي عليه التراب وترجمهم بالحجارة، وقيل: بقوا تحت الرمال، وبهذا أو بالإلقاء في البحر لا ترى

١- الفرسخ يقدر بـ ٥٥٤٤ متر. راجع جدول المقاييس في تعليق البكري على قواعد الإسلام،

إلا مساكنهم، وعلى فرض أنهم بقوا بعد الهلاك بالأحقاف منكشفين، يكون المعنى: لا تراهم على حالهم في حياتهم، وكانت كعاقل مأمور.

وروي أنه أول من أبصر العذاب منهم امرأة رأت ريحا فيها كشهب النار، ولما أحس هود بالريح خطا على نفسه والمؤمنين خطا إلى جنب عين تنبع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزلوا في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين جلودهم، وهي ريح واحدة: على الكفار شديدة من جهة واحدة، وريح هود والمؤمنين معه رياح من هاهنا ومن هاهنا خفيفة.

(سيرة) وكان رسول الله ﷺ يقول في الريح: «اللهم اجعلها رياحا لا ريحا»^(١) ويقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها وشر ما أرسلت به»^(٢). وكان يتغير لونه بتغير السماء بالسحاب، ويخرج ويدخل، ويقبل ويدبر، وإذا أمطرت زال عنه ذلك، فسأله عائشة فقال: «لا أدري لعله كما قال قوم عاد: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرًا﴾».

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء في الشدة بغير ريح ورمال ﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ سائر المجرمين، والمراد الجنس لا الاستغراق لأنه لم يهلك كل قوم مجرمين.

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ﴾ أثبتناهم إثباتا شديدا ﴿فِيمَا﴾ في الأموال وقوات الأبدان وطولها وعرضها، وطول الأعمار التي ﴿إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ لم نكنكم فيه يا معشر قريش.

١- تَقْلَمُ تخريجه، انظر: ج ١، ص ٣٣٦.

٢- رواه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والمطر والغم، رقم ٨٩٩. ورواه البيهقي في كتاب الاستسقاء، باب ما كان يقول عند هبوب الريح... رقم ٦٥٥٨. من حديث أبي هريرة.

(نحو) فـ«مَا» اسم موصول، و«إِنْ» حرف نفي، و«لَمْ» لا تدخل على الماضي، و«لَا» النافية لا تدخل في الإخبار على الماضي بلا تكرير، ولو نفي بـ«مَا» لثقل اللفظ بتكرار لفظ «مَا»، وقد كان أصل «مهما» «ماما»، أبدلت ألف «ما» الأولى هاء دفعًا للتكرير. وذلك — لكونه أبلغ في التوبيخ والحث على الاعتبار، ودلالة مواضع من القرآن عليه كقوله تعالى: ﴿مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ﴾ (سورة الأنعام: ٦) — أولى من جعل «إِنْ» شرطية محذوفة الجواب تقديره: طغيتم، أو زدت طغيانًا.

وأجيز كون «إِنْ» صلة، وفيه بعد، لأن قريشا لم يمكنوا تمكين عاد، لا قوة ولا عددًا ولا مالاً، ولو قدر مضاف، أي: في مثل ما مكناكم فيه لانتفاء المقاربة. اللهم إلا أن يراد المماثل في جنس القوة والعدد والمال، ولو تفاوت ذلك جدًّا، وفي الأول السلامة من الحذف والزيادة، وفيه الموافقة للآي الآخر فهو أولى وأصح.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا﴾ أفردته لأنه مصدر صالح للقليل والكثير، والاتحاد المسموع من الرسل، وهو التوحيد وتوابعه، وما لا يختلف في الأمم، والاتحاد مدرك السمع وهو الأصوات ﴿وَأَبْصَارًا﴾ عيونًا ﴿وَأَفْئِدَةً﴾ ليستعملوا ذلك فيما خلق لأجله، من الإدراك والاعتبار والتفكر والاستدلال على الله تعالى، وشكر نعمه.

﴿فَمَا﴾ نافية ﴿أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ﴾ من الرسل ونواهم، إذ لم يؤمنوا بما سمعوا من وجوب وتحريم وغيرهما، ووعظ فلم يعملوا، ومثلهم من آمن ولم يعمل ﴿وَلَا أَبْصَارُهُمْ﴾ إذ لم يتأثروا بعنوان الأشياء التي أبصروها ﴿وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ﴾ إذ لم يؤمنوا بها ولم يستعملوها بالفكر، ولم يقل: فما أغنت من شيء، بضمير مفرد مؤنث بتأويل الجماعة، عائدًا إلى السمع والأبصار والأفئدة لتأكيد الأمر.

﴿مَنْ شَيْءٍ﴾ «مَنْ» صلة للتأكيد، و«شَيْءٍ» مفعول مطلق، أي: شيئاً من الإغناء، كأنه قيل: إغناء مآ. وأجيز أن تكون غير صلة بل تبعية، أي: بعض إغناء، وأن تكون «مآ» استفهامية إنكارية، والاستفهام كالنفي تجوز زيادة «مَنْ» بعده.

﴿إِذْ﴾ متعلق بـ«مآ» النافية، تعليل للنفي، أو بـ«مآ» استفهامية، لأنها إنكار، والإنكار نفي، فهي تعليل للنفي المستفاد منها، و«إِذْ» التعليلية حرف تعليل عند بعض، والواضح أنها ظرف.

(بلاغة) والتعليل مستفاد بما بعدها، كتعليل الحكم بالمشقّ المؤذن بالعلية، وكتعليله بالصلة نحو: أكرم من يأتيك، أي: لإتيانه، وأكرم زيداً إذ جاءك، أي: لجيئه. فهنا انتفى الإغناء عنهم وقت جحودهم، أي: للجحود الواقع في الوقت، وعلى هذا فليست «إِذْ» موضوعة للتعليل، وهي على حقيقتها لا مجاز ولا كناية كما قيل بهما.

﴿كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ الباء صلة في مفعول «يَجْحَدُونَ» من قوله تعالى: ﴿يَجْحَدُونَ﴾، أو غير صلة على تضمين «يَجْحَدُونَ» معنى يكفر، والمراد: الآيات المتلوة، وجحودها نفي أن تكون من الله ﷻ، ويعد أن يراد الآيات التكوينية من سائر العالم، بمعنى جحود أن تكون أدلة عليه تعالى، أو مع المتلوة.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ العقاب الذي استحقوه باستهزائهم واستعجالهم به في قولهم: ﴿فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٧٠).

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى﴾ أي: من أهل القرى، ولما حذف ناسب إيقاع «مآ» على «الْقُرَى» لأنها غير عالمة، ولو اعتبر «أهل» لقليل:

«مَنْ»، وإن قلنا المراد بـ«الْقَرْىَ» أهلها اسماً لها حقيقة أو مجازاً لعلاقة الحلول كان ثماً وردت فيه «مَا» للعاقل أو للأنواع، والأنواع غير عاقلة.

ويموز أن يراد: إهلاك نفس القرى، كهدهما، فيستفاد من إهلاكها إهلاك أهلها، أو بطريق الكناية، وذلك كحجر ثمود، وقرى قوم صالح.

﴿وَصَرَّفْنَا آيَاتٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ترجية للرجوع عما هم فيه من الضلال، أو للتعليل، ولم نكررها عبثاً ولا لعجزنا عن الكلام بلا تكرير، فويل لمن كفر مع التكرير الذي نراه في القرآن، أو آمن وقصر في الامثال.

﴿فَلَوْلَا﴾ تخفيض على النصرة بسبيل الإعجاز ﴿نَصَرَهُمْ﴾ منعهم من الهلاك ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا — إِلَهَةً﴾.

(نحو) «الَّذِينَ» واقع على الأصنام، لأنها عندهم بمنزلة العقلاء، والرباط محذوف، أي: اتَّخَذُوهُمْ، وهذه الهاء المقدرة عائدة للأصنام، وهي مفعول أول، وواو «اتَّخَذُوا» للكفار العابدين لها، و«إِلَهَةً» مفعول ثان، و«قُرْبَانًا» حال، بمعنى متقرباً بها، كما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (سورة الزمر: ٣)، و﴿هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (سورة يونس: ٣).

(نحو) وأولى من ذلك أن يجعل «قُرْبَانًا» مفعولاً من أجله، لسلامته من كون الحال مصدرًا مؤوَّلاً. ويموز أن يجعل «قُرْبَانًا» مفعولاً به ثانياً و«إِلَهَةً» بدلاً منه، وفيه تأويل «قُرْبَانًا» بمنقرباً به. أو يقدر مضاف أولاً، أي: اتَّخَذُوا عِبَادَتَهُمْ تَقَرُّبًا، و«مِنْ دُونِ اللَّهِ» على هذا حال من «إِلَهَةً». [وإنما قلت ذلك لأنه لا يتصور اتَّخَذَهُمُ اللَّهُ قُرْبَانًا إِلَيْهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بل يتقرب بغيره إِلَيْهِ. وإذا علقنا «مِنْ دُونِ» بـ«اتَّخَذُوا» أو بمحذوف حالا من «قُرْبَانًا» أوهم أنه يتصور اتَّخَذَهُ اللَّهُ

قربانا إِلَيْهِ أَوْ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَفُتِي، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَعتَبَر جواز التقرب بالله إِلَى الله، بمعنى التوسُّل بِهِ إِلَيْهِ، أَوْ بعبادته، فحينئذ يعاب عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ تَقَرَّبُوا إِلَى الله بغيره، والواجب أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِهِ^(١).

﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ ضلَّ عَنْهُمْ الأصنام الذين عبدوهم، أي: غابوا، وفيه هُكْم ثانٍ بأنَّهم لو لم يغييوا لنصروهم، والأوَّل في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ...﴾ بأنَّهم مِمَّنْ يَمُكِّنُ منهم النصر لكن لا يقدرون على ردِّ أمر الله عَنكَ. أَوْ «ضَلُّوا» ضاعوا عنهم إذ كانوا يُؤمِّلُونَ نصرهم فلم يجدوه، كمن ضاع منه آلة عمله.

﴿وَذَلِكَ﴾ الضلال منهم ﴿إِفْكُهُمْ﴾ أثُرُ كَذِبِهِمْ إذ زعموا أَنَّها آلهة تشفع، ولولا اتِّخَاذُهَا آلهة شافعة لم يفتضحوا بضلالها عنهم وبطلانها، بل يجدون الله منجِّيًا ولا يَتَكَلَّمُونَ عَلَيْهَا، لأنَّهم أَعْرَضُوا عَنْهَا لِأَنَّهَا لَا تَنْفَع.

﴿وَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والعطف على «إِفْكُهُمْ»، أي: وأثر كُفْرِهِمْ يَكْذِبُونَ عَلَى الله بِأَنْ لَا بَعث وَلَا رِسَالَة، أَوْ «إِفْكُهُمْ»: صرف الشياطين وأنفسهم لهم عن الحقِّ بِاتِّخَاذِ الْآلِهَةِ، وافتراءهم: كَذِبُهُمْ عَلَى الله. أَوْ «مَا» اسم، أي: والذي كانوا يفترونه.

(سيرة) روي أَنَّهُ ﷺ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ تَكْذِيبُ قَوْمِهِ لَهُ، عَمِدَ إِلَى رُؤَسَاءِ الطَّائِفِ عَبْدِ يَالِيلٍ وَمَسْعُودٍ وَحَبِيبٍ، إِخْوَةَ ثَلَاثَةِ آبُوهِمْ عُمَيْرٍ، وَدَعَاهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: إِنْ كَانَ اللهُ أَرْسَلَكَ؟ وَالْآخَرُ: مَا وَجَدَ اللهُ مِنْ يَرْسَلِ غَيْرَكَ، وَالثَّالِثُ: لَا أَكَلِّمُكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولاً مِنَ اللهِ تَعَالَى فَأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، وَإِلَّا فَلَسْتُ أَهْلًا لِلْخُطَابِ، فَقَالَ ﷺ: «اكْتُمُوا عَلَيَّ» خَوْفًا مِنْ جَرَاةِ قَرِيشٍ عَلَيْهِ

فلم يفعلوا، بل صاحوا عليه، وأغروا عليه السفهاء، ورجموه حتّى التجأ إلى شجرة عنب في حائط شبية وعتبة ابني ربيعة.

(دعاء الفرّج) فقال ﷺ : «اللهم أشكو إليك ضعف قوّي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، فأنت رؤوف، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني، أو إلى عدوّ ملكته أمري، إن لم يكن لك عليّ غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل عليّ غضبك، أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتّى ترضى، لا حول ولا قوّة إلاّ بك».

(سيرة) وتحركت له رحم عتبة وشيبة، وأرسلا إليه عبداً في طبق مع عدّاس غلام نصراني، فقال: «بسم الله» وأكل، فنظر إلى وجهه فقال: والله ما يقول أهل هذه البلاد هذا الكلام، فقال ﷺ : من أيّ بلد أنت؟ وما دينك؟ فقال: نصراني من نينوى، فقال: من بلد الرجل الصالح يونس بن مثّى، فقال: ما أدراك به؟ فقال: هو أخي نبيء وأنا نبيء، فقبل رأسه وقدميه ويديه، فقالا له: ويلك ما لك؟! فقال: هو نبيء أخبرني بأمر لا يعرفه إلاّ نبيء، فقالا: دينك أفضل من دينه، فقال: بل دينه أفضل.

وانصرف آيساً من خير ثقيف، حتّى إذا كان بيطن نخلة قام من خوف الليل يصلي، فمرّ به نفر من جن نصيبين، قاصدين اليمن إذ منعوا من استراق السمع، كما قال الله ﷻ :

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۚ﴾ قَالُوا يٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَتَقَوَّمَتَا أَيْحِيُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

إيمان الجن بالقرآن

﴿وَإِذْ﴾ اذكر إذ، ولا مانع من عطفه على «أَخَا عَادَ» ﴿صَرَفْنَا إِلَيْكَ﴾ وَجَّهْنَا إِلَيْكَ ﴿نَقَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ هم هنا سبعة، أو تسعة عشر، أو تسعة، أو اثنا عشر ألفاً، روايات، ولعلَّ صرف الجنَّ وقع مراراً بحسب هذا العدد، تارة سبعة، وتارة تسعة، وتارة تسعة عشر، وتارة اثني عشر ألفاً.

(لغة) وشهر أن النفر ما بين الثلاثة والعشرة، من النفر، وهم من يسرع عاجلاً إلى مهمٍّ دُعُوا إِلَيْهِ، ويسهل وجودهم، وذلك على الغالب، وقد يستعمل في غيره، فإنه يطلق على العشرة في الفصيح، وذكر بعض اللغويين أنه يستعمل إلى الأربعين، وفي كلام الشعبي: حَدَّثَنِي بضع عشرة نفرًا، أي: رجلاً، ولا يَخْتَصُّ بِالرَّجَالِ ولا ببني آدم، كما أطلق في الآية على الجنِّ، فنقول: حقيقة فيهم لا مجاز، كما هو حقيقة في الناس.

قيل: الجنُّ ثلاثة: صنف بأجنحة يطيرون، وصنف على صورة الحيات والكلاب، وصنفٌ يَحْلُونَ وَيَرْحَلُونَ، وبقي قسم رابع يسكنون مع الناس في بيوتهم وديارهم وفي البيوت الخالية، فالأصناف أربعة، وفيهم الثلاث والسبعون فرقة التي في بني آدم. وقد قيل: المصروفون في الآية يهود وأنهم أسلموا.

وقيل: الجنُّ وهم عند مشاهدتهم لا يتحولون، فإذا مال بصرك عنهم تحوَّلوا إلى صورة أخرى إن شاؤوا، وذلك بقدره الله تعالى.

(نحو) و«مِنَ الْجِنَّ» نعت «نَفَرًا». و«مِنَ» للتبعية، أو متعلقٌ بـ«صَرَفْنَا» و«مِنَ» للابتداء. ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ حال مقدرةٌ من «نَفَرًا» على نعته بقوله: ﴿مِنَ الْجِنَّ﴾، على جواز كون التقدير من غير صاحب الحال، فإن النفر حين الصرف غير مقدرين الاستماع، وهو مشكل، أو حال من فاعل «صَرَفَ»، فإن الله ﷻ هو الصارف مقدراً استماعهم، وهو مشكل أيضاً، لأنه ليس فاعلاً للاستماع، فلعل الجملة نعت لـ«نَفَرًا»، أي: نفرًا يستمعون القرآن.

عاب الله ﷻ قريشاً بأنهم كفروا بمن هو آدميٌ مثلهم ومن نسبهم، وشرفه شرفٌ لهم، وآمن به الجن، وهم بخلاف ذلك. وأما اللغة فالجن كغيرهم في لغة العرب، ويوصفون بالقوة كعاد، وقصة عاد تضمنت ذكر الريح وهذه القصة تضمنت ذكر الجن، فتناسبت القصتان، وذكرتا لغرابتهما.

وهؤلاء نفر من جن نصيبين من ديار بكر، قرية من الشام، وقيل: من نينوى، وهي من ديار بكر، لكن قرية من الموصل، ويقال: إنهم من الشيبان، وهم أكثر الجن عدداً، وعامة جنود إبليس منهم.

والقرآن الذي يستمعون هو سورة ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (سورة العلق: ١)، قرأها عليهم رسول الله ﷺ. وعن جابر بن عبد الله وابن عمر: إنها سورة الرحمن، كلما قرأ ﷻ: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (سورة الرحمن: ١٣)، قالوا: لا بشيء من آيات ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. وبعض القرآن يسمى قرآناً، أي: قراءة، أو مقروءاً.

﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي: حضروا القرآن لذكره في قوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ أي: حضروا عند تلاوته، وهو الظاهر، ولا مجاز فيه، تقول: حضرت القرآن عند فلان، كما تقول حضرت فلاناً، وقيل: الهاء لرسول الله ﷺ لذكره

بقوله: ﴿إِلَيْكَ﴾، إِلَّا أَنَّهُ هُنَا بِالْخُطَابِ بِالْغِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْتِفَاتِ، وَيَدُلُّ لَهُ قِرَاءَةُ «قَضَى» (بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّادِ).

﴿قَالُوا﴾ قَالَ بَعْضُ لِبَعْضٍ «أَنْصِتُوا» اسْكُتُوا لِتَسْمَعُوا، وَفِيهِ تَأْدُبٌ عَامٌّ لِحَالِ الْإِسْتِمَاعِ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُمْ حَالُ الْقَوْلِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ عِلْمٌ حَتَّى سَمِعُوا وَفَهِمُوا، وَإِنْ فَهِمُوا أَوَّلًا وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: «أَنْصِتُوا» فَفِيهِ تَأْدُبٌ مَعَ الْعِلْمِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى كَيْفِيَّةِ تَعْلُمِهِ.

﴿فَلَمَّا قَضَى﴾ فَرَّغَ ﷺ مِنْ قِرَاءَةِ مَا أَرَادَ قِرَاءَتَهُ، كَمَا قُرِئَ «قَضَى» (بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّادِ) «وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ» وَهُمْ الْجَنُّ، أَوْ الْمُرَادُ الْجَنَسُ، أَيْ: أَقْوَامُهُمْ، كُلُّ ذَهَبَ إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْجَنِّ، «مُنْذِرِينَ» حَالٍ مُقَدَّرَةٍ، أَيْ: نَاوِينَ إِنْذَارَهُمْ وَإِنْذَارٍ مِنْ رَأَوْا مِنَ الْجَنِّ. وَكَانَ الْحُضُورُ بِوَادِي نَخْلَةٍ عَلَى نَحْوِ لَيْلَةٍ مِنْ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ.

(سيرة) انطلق النبي ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى سُوقِ عَكَازٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهْبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَّهْبُ، قَالُوا: مَا حِيلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا لَشَيْءٍ حَدَثَ، فَاضْرَبُوا مِشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا، فَتَوَجَّهَ نَفَرٌ نَحْوَ قَهَامَةٍ، وَوَافُوا النَّبِيَّ ﷺ بِنَخْلَةٍ يَصْلِي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَاسْتَمَعُوا لَهُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، وَقَدْ آمَنُوا وَقَالُوا: «هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ»، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ لِلنَّسَائِيِّ أَيْضًا.

وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُمْ اسْتَمَعُوا حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَوَلُّوا مُؤْمِنِينَ مُنْذِرِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ ﷺ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ: ﴿قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ...﴾ (سورة الجن: ١)، وَهَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ بَعْدَهَا.

(سيرة) وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أعلمته بهم شجرة، وقيل: علم حال الاستماع، كما روي أنه رضي الله عنه قال: «إني أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة فأبكم يتبعني؟» كرّر ذلك ثلاثاً، فلم يتبعه إلا ابن مسعود، قال: لم يحضر أحد معي غيري، انطلقنا حتّى إذا كنّا بأعلى مكة دخل رسول الله ﷺ شعب الحجون، وقال: اجلس، وخطّ عليّ خطاً وقال: لا تخرج حتّى أعود إليك، فافتتح القرآن، فجعلت أرى أمثال النور قهوي، وسمعت لغطاً شديداً حتّى خفت عليه ﷺ، وغشيه أسودة كثيرة حتّى لا أراه ولا أسمع صوته، ثم رأيتهم يذهبون كالسحاب قطعاً بعد فراغه مع الفجر، فقال لي: نمت؟ فقلت: لا والله يا رسول الله، وقد هممت أن أستغيث لك الناس حتّى سمعتك تقرعهم بالعصا، وتقول: اجلسوا، ثم قال: لو خرجت لم آمن أن يخطفك أحدهم، وهل رأيت شيئاً، قلت: رأيت رجالاً سوداً بيض الثياب، قال: هم جنّ نصيين سألوني الزّاد فمتّعتهم بالعظم والروث والبر، فقالوا: ينحسهما الناس علينا، فهى ﷺ عن تنجيسها، فلا يجدون عظماً إلاّ كان لهم كيوم أكل، ولا روثاً أو برة إلاّ كان لهم كما كان حباً، فقلت: ما ذلك اللغظ؟ قال: تخصموا في قتيل فقضيت بينهم. ورأى شيوخاً شططاً في الكوفة، فقال: هم أشبه بالجنّ الذين رأيتهم عند قراءته ﷺ على الجنّ.

وقال ابن عباس: هم سبعة، وهم من جنّ نصيين قاصدون اليمن لأجل معرفة سبب منع استراق السمع، وحنّ نصيين أشراف وسادتهم، وقيل: أوّل من بعث إبليس في ذلك جنّ نصيين، بعثهم إلى هامة وذكر زر بن حبيش^(١) أن

١- زر بن حبيش بن حياشة بن أوس الأسدي، تابعي أدرك الإسلام والجاهليّة، ولم يدرك النبي ﷺ، كان عالماً بالقرآن فاضلاً، وكان ابن مسعود يسأله عن العريّة، سكن الكوفة، وعاش ١٢٠ عاماً، توفّي بوقعة دير الجماجم عام ٨٣هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣.

من السبعة زوبعة، وعن مجاهد: ثلاثة من حرّان، وأربعة من نصيين، حسي مسي وشاسر وماضر والأرد وأنيان وسرق والأحقم بالميم، وقيل: بالباء. وذكر السهيلي: منشيء وناشيء بدل حسي ومسي. وذكر الطبري والطبراني عن ابن عباس أنّهم تسعة عشر من نصيين، وأنّه ﷺ علم بهم وأرسلهم إلى قومهم.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما صحب رسول الله ﷺ منّا أحد ليلة الجنّ، كنّا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشرّ ليلة بات بها قوم، فلمّا أصبحنا جاء من جهة حراء فأخبرناه، فقال: أتاني داعي الجنّ فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود^(١).

وروى أحمد عن ابن مسعود: قمت مع النبي ﷺ ليلة الجنّ، وأخذت أداة حتّى إذا كنّا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة، فخطّ لي رسول الله ﷺ فقال: أقم هنا حتّى آتيك، ومضى رسول الله ﷺ إليهم فرأيتهم يشوّرون إليه، فسمّر معهم ليلاً طويلاً، حتّى جاعني مع الفجر، فقال لي: هل لك من وضوء؟ قلت: نعم، ففتحت الأداة فإذا هو نبيذ، فقلت: ما كنت أحسبها إلّا ماء، فقال ﷺ: «ثروة طيبة وماء طهور»، فتوضّأ منها، ثمّ قام يصليّ، فأدركه شخصان منهم، فصفّهما خلفه، ثمّ صليّ بنا، قلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: جنّ نصيين^(٢).

[قلت:] ويجمع بين الأحاديث بتعدّد واقعة الجنّ. وذكر الطبراني عن ابن عباس أنّه صرفت الجنّ إلى النبي ﷺ مرّتين، وذكر أنّه ستّ مرات. وعن

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٤٧) باب ومن سورة الأحقاف، رقم ٣٢٨٥. ورواه أحمد

في مسنده، ج ٢، ص ٧، رقم ٤١٣٨، من حديث ابن مسعود.

٢- رواه أحمد، ص ٤٤، ج ٢، رقم ٤٣٦٨. من حديث ابن مسعود.

كعب الأحبار: انصرف نفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة، وأنذروا قومهم، فجاء ثلاثمائة إلى الحجون، فسلم الأحقبُ على رسول الله ﷺ فقال: إن قومنا حضروا الحجون، فوعده لساعة من الليل بالحجون. وعن عكرمة: في الآية أنهم اثنا عشر ألفاً من الموصل، وذلك في ابتداء الوحي. وفي مسلم: اختار أنهم من جن الجزيرة.

﴿قَالُوا﴾ عند رجوعهم إلى قومهم **﴿يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا﴾** جليلاً هو القرآن **﴿أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾** وبعد عيسى، وخصوا موسى بالذكر لاتفاق أهل الكتاب عليه وعلى التوراة، ولكثرة أحكامها، ولأن عيسى يجري بمعظم ما فيها، وقيل: بكُلِّها، ويردُّه **﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ...﴾**، وعن عطاء أنهم يهود، لم يذكروا عيسى لكفرهم به، ويحتاج إلى نقل، ولا يصحُّ عن ابن عباس أنهم لم يعرفوا عيسى، لأن أمر عيسى أشهر من أن يخفى، ولا سيما عن الجن.

﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من التوراة، أو منها ومن غيرها من كتب الله ﷻ، على أنهم قد عرفوا غيرها أيضاً **﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾** من العقائد الصحيحة وهي الأصلية **﴿وَالْإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾** الأحكام الفرعية، أو الأصول والفروع، فيكون عطف عام على خاص.

﴿يَا قَوْمَنَا﴾ أعادوا النداء تأكيداً **﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾** هو القرآن، أو ما سمعوه منه، أو الرسول ﷺ، سموا ذلك داعي الله لأنه يدعو إليه، والإضافة بمعنى لام الملك، أو الاستحقاق، وذلك كمؤذن السلطان وقاضي السلطان. **﴿وَعَامِنُوا بِهِ﴾** بالداعي، أو بالله تعالى.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: يغفر ذنوبكم كُلِّها، على أن «مِنْ» صلة عند الأخفش والكوفيَّين، والإسلام يجب ما قبله من حقوق الله

وحقوق العباد، وقيل: «مِنْ» للتبعض، والبعض الذي لا يغفر حقوق العباد، ولا يصحُّ هذا.

وقيل: الكتابيُّ إذا أسلم لم تغفر له حقوق العباد. وقد مرَّ عن عطاء أنَّ النفر كانوا قبلُ يهوداً، وذلك تزيلاً لهم منزلة الموحِّد الفاسق. وقيل: تغفر ذنوب الحربيِّ، ولو كانت حقوق العباد إذا أسلم، وقد يقال: الذي لا يغفر ما حظر حال الإسلام كخمس زوجات، واستعباد مسلم، ووجود خمر عنده، ولا إشكال في هذا.

ومقام الكفر قبض لا بسط، فلم يذكر المغفرة للكافر إلا مبعوضة غالباً ومن غيره يغفر لهم ما قد سلف، فإنَّه شامل لحقوق الخلق، وجاء البسط في قوله تعالى: ﴿وَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ (سورة طه: ٤٥)، وقيل: البعض الآخر ما يفعله بعد إسلامه، فذكر «مِنْ» دفعاً لتوهم إسقاطه بمجرد إسلامه، وقيل: جاء بـ«مِنْ» لأنَّ الجنَّ لم يعلموا أنَّ الإسلام جبُّ لما قبله كله.

﴿وَيُجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ معدٌّ للكفرة، ومعلوم أن لا دار للمكلف بعد البعث إلاَّ الجنة والنار، ومن لم يكن في إحدهما كان في الأخرى، فكما يجير الجنَّ المؤمنين بالعذاب يشيهم بالجنة.

(أصول الدين) ولا فرق بينهم وبين الآدميين في دخول الجنة والتنعُّم بأكلها، وشراها، وأزواجها، وغير ذلك، هذا مذهبا ومذهب مالك بن أنس والحسن البصريِّ والضحاك وغيرهم، وهو الحقُّ، وعليه الأكثر، واستدلَّ له ضمرة بن حبيب^(١) بقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئْهُمْنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

١- ضمرة بن حبيب بن صهيب الزُّبيدي، تابعيٌّ شاميٌّ ثقة، روى له أصحاب السنن، تُوفيَّ سنة

١٣٠هـ. ابن حجر: تقريب التهذيب، ج ١، ص ٣٥٦.

جَانَّ (سورة الرحمن: ٥٦) ، قال : الإنسيَّات للإنس، والجنَّيَّات للجن، وإنَّما اقتصر في الآية على ذكر العذاب لأنَّ المقام للإنذار، نعم قيل: يكونون في فيافي الجنة وأطرافها، وهو مروى عن مالك وطائفة.

وقيل: هم أصحاب الأعراف، قيل: ونراهم فيها ولا يروننا. وزعم الليث أنَّهم يجارون من النار، فيقال لهم: كونوا تراباً، لقوله تعالى: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبَكُمْ وَيُحَرِّمُ مَنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ وليس كذلك، ونسب لأبي حنيفة، وروى عنه الوقف. وعن عمر بن عبد العزيز: يكونون حول الجنة لا داخلها، وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون التسييح، ويلتذنون به مكان الأكل والشرب وغيرهما، وهو قول الحارث المحاسبي^(١). وفي اليواقيت: الخواصُّ منهم يروننا فيها، كما أنَّ الخواصَّ منَّا يرونهم في الدنيا. وقيل: يروننا فيها ونراهم لا كالدنيا. وعن أبي حنيفة: يدخلون الجنة ولا ثواب لهم فيها زائد على دخولها، وعنه: لا يكونون في الجنة ولا في النار، ولكن في معلوم الله تعالى.

(أصول الدين) ومن زعم أنَّ الله يُرى في الآخرة — وذلك خطأ — يقول: لا تراه الجنُّ كما لا تراه الملائكة، إلَّا جبريل فإنَّه يراه مرَّةً، وصحَّحوا أنَّ الجنَّ تراه كما يراه الآدميون، والحقُّ أنَّ الله لا يراه أحد.

﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ الجواب محذوف، أي: يعذِّبه، وناب عنه قوله وَعَلَيْكَ : ﴿فَلَيْسَ﴾ لأنَّه ليس ﴿بِمُعْجِزٍ﴾ لله عَيْلِكَ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ بهروبه فيها مع سعتها، أو بدخوله فيها، أو ليس تلاشيته وتلفه فيها بمعجز له عن بعثه، وأظهر

١- الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله، من أكابر الصوفيَّة، كان عالماً بالأصول والمعاملات، وله تصانيف في الزهد والرَّدَّ على المعتزلة وغيرهم، له كتاب: الرعاية لحقوق الله. تُوفِّيَ ببغداد سنة ٢٤٣هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٢، ص ١٥٣.

لفظ الجلالة ولفظ «دَاعِي»، ولم يقل: ومن لا يجبه، ولم يقل: ومن لا يجب داعيه، لتأكيد التخويف.

﴿وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ جمع ولياً مراعاة لمعنى «من»، فإن المراد: لا يوجد لواحد ولي ولا للآخر ولي، وهكذا فهؤلاء أولياء منفيون، فقابل جمع معنى «من» بالجمع لانقسام الآحاد على الآحاد، كما قرأ ابن عباس: «وليس لهم من دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ».

﴿أُولَئِكَ﴾ الذين تصورنا أنهم لا يجيئون داعي الله ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ظاهر، حيث أعرضوا عن إجابة القادر القاهر، الذي لا يُردُّ عما أراد، وهنا تم كلام منذر الجن.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ الْوَحْيَ بَلَىٰ إِنَّهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٧﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَّغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٨﴾﴾

إثبات البعث وأمره الطَّيِّبَاتُ بالصبر

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ألم يتفكروا ولم يروا؟ أو الاستفهام إنكاراً وتوبيخاً، وهذا كلام مستأنف من الله تَعَالَى، والرؤية علمية، أي: أو لم يعلموا؟ ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ بِخَلْقِهِنَّ﴾ مع أنهم سبع غلاظ واسعات جداً لم يصبه عياء، أي: فتور وتعب.

(نحو) ﴿بِقَادِرٍ﴾ الباء صلة للتأكيد لتقدم النفي بـ «لَمْ»، كما تُرَادُّ في خبر «ما» النافية، وخبر «ليس»، وهو مقصور على السماع، وأجازه الزجاج قياساً في باب ظنٍّ، نحو: ما ظننت أحداً بقائم أو قائماً كأنه قيل: أليس الله بقادر.

﴿عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تقريراً للقدرة على وجه عام كالبرهان، كأنه قيل من الشكل الأول: إحياء الموتى شيء، وكل شيء مقدور له، فإحيائهم مقدور له، فهو قادر.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ متعلق بقول محذوف، ناصب لقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ يقال: يوم يعرض الذين كفروا على النار: أليس هذا العرض وسائر ما شاهدتم من أحوال البعث والموقف؟ أو أليس هذا العذاب بشيء ثابت قد أنكرتموه؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ إنه لحق، فحذف جواب القسم، أكدوا الإقرار بالقسم لوماً لأنفسهم، وتشديداً للعتاب عليها، حتى قيل عن الحسن: إنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم، لا عترفهم أنه العدل، أو أكدوا لذلك، وللطمع في الخلاص، ولا ينفعهم ذلك، كما قال الله ﷻ :

﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ بسبب كونكم تكفرون، عطف على محذوف، أي: أصررت على الكفر فذوقوا... إلخ، عطف إنشاء على إخبار. والأمر للإهانة والتهكم، أو على ظاهره من الذوق بعد الذوق، أو إيجاب عذاب آخر غير ما هم فيه.

﴿فَاصْبِرْ﴾ إذا رَسَخَ ما ذكر من عقاب الكفرة وقدرة الله في قلبك يا محمد فاصبر على ما يُصِيبُكَ من الكفرة من الضرّ ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ على ما أصابهم من ضرّ الكفرة. والعزم: الاجتهاد في الشيء، والصبر

عليه. و«مِنْ» للبيان، أي: وهم الرسل، [قلت:] فالرسل كلُّهم أولو العزم، لأنَّهم كلُّهم اجتهدوا في التبليغ والجدَّ والقوَّة في الدين، والصبر على الأذى والمصائب وقضاء الله تعالى.

(أولوا العزم من الرسل) والجمهور على أن «مِنْ» للتبويض، فأولوا العزم بعضهم، قال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر، ذُكِرُوا في سورة الأنعام، ذكرهم الله تعالى وقال: ﴿فِيْهَذَا هُمْ أُقْتَدَ﴾ [من الآية ٨٤ إلى الآية ٩٠]. وقيل: نوح صبر على أذى قومه ألف سنة إلا خمسين، وإبراهيم ألقى في النار، وإسماعيل صبر على الذبح، ويعقوب على فقد ولده يوسف، ويوسف على البثر والسجن، وأيوب على بلائه، وموسى إذ قالوا: ﴿إِنَّا لَمُذْرِكُونَ﴾ فقال: ﴿كَلَّا إِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (سورة الشعراء: ٦١)، وداود بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى على فقره وإعراضه عن الدنيا بالكلية، وقال: ﴿إِنَّهَا مَعَبَّرٌ فَأَعْبَرُوْهَا وَلَا تَعْمَرُوْهَا﴾.

وقيل: أولوا العزم سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى. وقيل: ستة: نوح وهود وصالح وداود وموسى وسليمان، وهو رواية ابن عباس. وقيل: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وقيل: المذكورون على نسق في سورة الأعراف والشعراء، لمكاثرتهم على أعداء الله ﷻ: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، أمروا بالجهاد، وهو قول الكلبي. وعن قتادة: نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى.

وقيل: الأنبياء كلُّهم أولوا العزم إلا يونس لعجلته، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (سورة القلم: ٤٨). وقال عبد الرزاق: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، قيل: وهو أصحُّ الأقوال، وصحَّح السيوطي أنَّهم الأربعة وسيدنا محمد ﷺ وعليهم أجمعين:

أولوا العزم نوح والخليل كلاهما وموسى وعيسى والنبي محمد^(١)
وفي لفظ:

أولوا العزم نوح والخليل المجدد وموسى وعيسى والحبيب محمد^(٢)

لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ أَنْ يَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزْمِ صَبَرَ
وَكَانَ فِي عِدَادِهِمْ. وَأُولُوا الْعِزْمِ فِي الْآيَةِ غَيْرُهُ ثُمَّ التَّحَقُّ بِهَمْ، وَهَمَّ الْمُخْصُوصُونَ
بَعْدَ تَعْمِيمٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (سورة الأحزاب: ٧)، وتلك الأقوال كلها
على الآية، ويزاد على ما فيها رسول الله ﷺ. وروى البيهقي أنهم نوح وهود
وإبراهيم ورابعهم رسول الله ﷺ.

وشهر حديث: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مِائَةَ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا»، وروي:
«مِائَتَا أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا». واعترض اليهود والنصارى على المسلمين
في هذه الكثرة، وزعموا أن عددهم لا يجاوز خمسين، ويردُّ عليهم بأنه لا حجر
على الله في تكثيرهم، وله تعالى أن يجعلهم ألوفاً من الملايين، وله أن يجعل ذلك
رسلاً، فكيف بالأنبياء؟.

وفي "فتوحات" ابن العربي: في كلِّ عصر من الأُمَّة المَحْمَدِيَّة مِائَةُ أَلْفٍ وَلِيٌّ
لِلَّهِ تَعَالَى وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفٌ وَلِيٌّ، عِدَدُ الْأَنْبِيَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصَحَّةِ ذَلِكَ.
ولعلَّ اليهود والنصارى المنكرين لكثرة الانبياء توهَّموا أنَّهم رسل وأخطأوا، ولا
حجر على الله تعالى، وزعموا أن كثرتهم من عجائب دين الإسلام.

١- البيت لصاحب العقيدة عمرو بن جميع.

٢- البيت بلا نسبة. كذا أورده الألوسي في تفسيره: مج ٩، ص ٣٥.

وزعم بعض النصارى أنه قال بعض المسلمين: إن الأنبياء ألف ألف وأكثر، وهو كذب لا قائل بذلك، وإن قيل لم يقبل. وقال اللقاني^(١) في شرح الجوهرة: الأولى أن لا يعترض لحصرهم، لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (سورة غافر: ٧٨)، وفيه أن عدم القص لا ينافي بالإحصاء بعددهم، قال: وحديث: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً...» في بعض سنده ضعف.

﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ﴾ بالدعاء أو التمني ﴿لَهُمْ﴾ لكفار مكة عذاباً، فإنه قريب منهم ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب. و«يَوْمَ» حال من الهاء، ولو كان أصلها مبتدأ لوجود معنى الحدث بـ«كَأَنَّ»، وهو التشبيه، وأجيز تعليقها بـ«كَأَنَّ» مع أنها حرف لذلك.

﴿لَمْ يَلْبُثُوا﴾ في الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً﴾ يسيرة ﴿مِّنْ نَّهَارٍ﴾ قصير لشدة العذاب وطوله ﴿بَلَاغٌ﴾ هذا الذي وعظوا به بلاغ، وهو كلام من الله تعالى، أو يقدر: قل لهم هذا الذي وعظتم به بلاغ.

والبلاغ: الكفاية، أو اسم مصدر هو التبليغ، أي: تبليغ عظيم لا عذر لكم معه، ويدل له قراءة «بَلَّغْ» (بشد اللام مكسورة وإسكان الغين) وقراءة: «بَلَّغْ» (بفتح الكل وشد اللام). وقيل: الإشارة إلى القرآن، أو ما ذكر من السورة، ويجوز أن تكون الإشارة المقدرة إلى اللبث، أي: هذا اللبث الذي لبثتم بلاغ، أي: شيء قليل، كما قال: ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ (سورة آل عمران: ١٩٧)، ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الخالون عن الاعتاظ والطاعة.

١- هو عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المصري، شيخ المالكية في وقته بالقاهرة، له شرح الجزرية، وله: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد في العقائد، تُوِّفِيَ سنة ١٠٧٨ هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٣٥٥.

(دعاء النجاح) قال أنس قال رسول الله ﷺ : «إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليُّ العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ الحليم، سبحان الله ربَّ العرش العظيم، الحمد لله ربَّ العالمين ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [سورة النازعات: ٤٦] ، ﴿كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كلِّ إثم، والغنيمة من كلِّ برٍّ، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهمَّ لا تدع لي ذنباً إلا غفرتَه، ولا همّاً إلا فرّجته، ولا ديناً إلا قضيتَه، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك، يا أرحم الراحمين»^(١) يعني يذكر بعد ذلك حاجته أو يقصدها فيما يصلح لها من ألفاظ هذا الدعاء، مثل أن يقصدها عند قوله: «لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها».

والله الموفق

ما شاء الله لا قوة إلا بالله

وصلّى الله على سيرة محمد وعلى آله.

١- رواه الطبراني في الأوسط، ج ٤، ص ٢٣٧، رقم ٣٤٢٢. والهيتمي في الجمع، ج ١٠، ص ١٥٧. والطبراني في الصغير، ج ١، ص ١٢٣. من حديث أنس.

تفسير سورة محمد ﷺ وآياتها ٣٨

﴿يَسِّرْهُ اللَّهُ لِلَّذِينَ يَرْحَمُهُ الرَّحِيمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصَلَ أَغْمَلَهُمْ ① وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ③﴾

بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقرآن عموماً ورسول الله ﷺ ﴿وَصَدُّوا﴾ من الصدود، وهو لازم، ومعناه: الإعراض أي أعرضوا ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لم يعملوا بما أمروا بعمله، ولم يتنهوا عما نهوا عنه من الأقوال والأفعال، ويدل على أنه من الصدود وهو لازم قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ (سورة يوسف: ١٠٨)، أي فأجيبوني إليها، أي لا تعرضوا عنها، مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي لم يعرضوا فآمنوا.

(بلاغة) و﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ مقابل «عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، و﴿آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ مقابل «الَّذِينَ كَفَرُوا».

(نحو) ويجوز أن يكون متعدياً، من الصدِّ، فحذف المفعول للعموم، أي صدُّوا كل من وجدوا، أي دعوه إلى الإعراض عن سبيل الله، سواء طأوعهم أو لم يطأوعهم. ويدل على التعدّي قول الضحّاك ومقاتل: ﴿سَبِيلِ

الله: بيت الله، كانوا يصدُّون من قصد بيت الله عنه ممَّن كرهوا، أو أرادوا أخذ شيء عنه، فإذا أعطاهم خلَّوا بينه وبين البيت.

والأولى العموم لا خصوص البيت، والآية عامَّة لكلِّ من اتَّصَفَ بالكفر والصدِّ عن سبيل الله.

(سيرة) هم اثنا عشر رجلاً يصدُّون الناس عن الإسلام، وقول بعضهم: إنَّهم شياطين من الجنِّ من أهل الكتاب، صدُّوا عن الإسلام من أَرادَه من الجنِّ وغيرهم، وأمَّا الإطعام يوم بدر الكبرى تقوية للمشرِّكين فلا يقوِّي التعدية كما توهم بعض المحقِّقين.

وابن عباس فسَّر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا﴾ بالمطعمين يومئذ. وقيل: اليهود وقيل: كفَّار قريش، والأولى عموم من كفر وصدُّوا، وإنَّما لم يكن الإطعام مقوِّياً للتعدِّي لأنَّ الذين أكلوا من ذلك الطعام كافرون من قبل الإطعام، يستمرُّون على الكفر، ولو لم يطعموا، نعم المطعمون أشدُّ كفراً وصدوداً من غيرهم، ويجاب بأنَّ تعميم الآية فيمن أطعم ومن لم يطعم أعظم فائدة.

بل لو فسَّرت بالصدود بلا إطعام أو بالصدِّ بدونه لدخل المطعم بالأولى، فلا يخفى أنَّ الضالَّ بنفسه دون الضالِّ المضلَّ، والضالُّ المضلُّ دون الضالِّ المطعم، لأنَّه يضلُّ الناس بنفسه وماله، وفيه أنَّه لا إضلال في الإطعام كما مرَّ إلَّا أن يراد بالإضلال في جانبهم التجسير على السفر لغزوة بدر.

وأوَّل من أطعم أبو جهل، أطعم المشركين يوم خرجوا من مكَّة إلى بدر نحو عشرا من الإبل، ثمَّ صفوان بن أمية تسعاً بعسفان، ثمَّ سهل بن عمرو بقديد عشراً، ثمَّ شيبة بن ربيعة وقد تاهوا تسعاً، ثمَّ عتبة بن ربيعة عشراً، ثمَّ مقيس الجمحي بالأبواء تسعاً، ثمَّ العبَّاس عشراً، قبل إسلامه أو بعد إسلامه.

(فقه) ومن أسلم قبل نسخ الهجرة ولم يهاجر فاسق، وقيل: مشرك، وكانَّ العباس خرج وأطعم بصورة القهر ولا يقدر، وكأنَّه فعل ليشفع فيه ﷺ إن كان مغلوباً، وفي رواية أنَّه ﷺ وصَّى به أن لا يقتل، وأنَّه خرج مغلوباً وأنَّه لم يطعم.

والحارث بن عامر تسعاً، وأبو البختری على ماء بدر عشراً، ومقيس الجمحي تسعاً، ثم شغلته الحرب فأكلوا من أزوادهم، وقيل: المطعمون ستة: نبيه ومنبه ابنا الحجاج، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل والحارث ابنا هشام، وزاد مقاتل: ستة عامر بن نوفل، وحكيم بن حزام، وزمعة بن الأسود، والعباس، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان، كلُّ يطعم يوماً.

﴿أَصْلٌ﴾ أبطل، كما قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٣)، أو جعل أعمالهم ضللاً غير هدى، أو جعلها ضالة أي غير مهتدية، على التجوُّز في الإسناد، ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ من الكيد لرسول الله ﷺ بهذا الإطعام، فلم يؤثر، بل قتلوا وأُسروا، ومن العمل الصالح، لم ينجوا بها من ذلك في الدنيا، ولا يثابون عليها يوم القيامة، كصلة الرحم، وقرى الضيف، وفك الأسير، وإجارة المستجير، وإطعام اليتيم، والهدي، وغير ذلك من المكارم.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بكل ما يجب الإيمان به ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا﴾ بما نزل على مُحَمَّدٍ ﷺ وعلى آله وصحبه، هم الأنصار عند ابن عباس، وقال مقاتل: ناس من قريش، وقيل: مؤمنو أهل الكتاب، والتعميم في هؤلاء وغيرهم أولى. وخص ما نزل على محمد وهو القرآن، أو القرآن وسائر الوحي بعد العموم تنويهاً بالقرآن، كما أكدّه أيضاً بقوله تعالى:

﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الجملة معترضة، أو حال من «مَا»، أو من ضمير «نُزِّلَ». و«مِنْ رَبِّهِمْ» متعلق بنعت محذوف، أي النازل من رَبِّهِمْ، أو من المستر في الحق. ﴿كَفَرُوا﴾ بإيمانهم وعملهم الصالح ﴿عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ لم يؤاخذهم بها كأنها لم تكن.

﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ حالهم في الدين والدنيا، والبال: الحال المكثرت بها، يقال: ما باليت بكذا أو ما أبالي به، أي ما أكثرت به، وفي الحديث: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ...»^(١) أو بالهم قلبهم، معبراً به عما يخطر في القلب تسمية للمحل باسم الحال، لأن البال الفكر يخطر فيه، وصلاح القلب صلاح لكل الجوارح، وصلاح القلب صلاح الاعتقاد الخاطر فيه. وعن ابن عباس: عصمهم، أي: عصمهم عن أن يموتوا مصرين. وقال بعضهم: عصمهم عن أن يعصوا، وهو بعيد.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الإضلال وتكفير السيئات والإصلاح ﴿بِأَنَّ الَّذِينَ﴾ بسبب أن الذين ﴿كَفَرُوا أَتَّبَعُوا الْبَاطِلَ﴾ الضلال. وعن مجاهد: هو الشيطان وما يأمر به، وعنه: الشيطان، وقيل: ما لا ينتفع به فهو الضلال، والمباح الذي لم يصرف للآخرة.

[قلت:] ولم أر أجهل بطرق الجدال من النصارى، يعيون القرآن بما هو ظاهر البطلان، راجع عليهم، ولا يستحيون، فهم كنamosة نفخت على جبل عظيم لتزيله بنفختها، وكأحق بال في المحيط لينجسه، وككلب عوى على البدر ليحطه من سمائه.

١- رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم ١٨٩٤. ورواه ابن حبان في الملقمة، باب في الابتداء بحمد الله تعالى، رقم ١. كما أورده القطب في جامع الشمل، ج ١، ص ١٦٠، رقم ٤٩١. وتامه «... لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أتر، أقطع، أجزم». من حديث أبي هريرة.

لو نبج البدر كلاب الورى ما وصل النبح إلى البدر
ينكرون المحسوسات والبدهيّات، ويدّعون وقوع المحالات، وكلّما زادوا جدالا
زادوا افتضاحا.

لا تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
ويقارهم اليهود، إلّا أنّ ذلّهم دعاهم إلى اللين فتستروا به، بخلاف علماء الإسلام
وحججهم، فكما قيل:

أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره هو المسك ما كرّرت يتضوّع
وما أرى النصارى مع المسلمين إلّا كما روي أنّ جاهلا جادل عالما فعجز
وبصق في وجه العالم، فقال: ما أضعف حجّتك أيّها العالم.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ الهدى، وقال مجاهد:
الرسول والشرع ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك البيان المخصوص ﴿يَضْرِبُ﴾ يُبَيِّنُ
﴿اللَّهُ﴾ تبيينا بديعا كضرب المثل الغريب ﴿لِلنَّاسِ﴾ مطلقا، أو للفريق المؤمن
والفريق الكافر، واللام للتعليل أو الاستحقاق ﴿أَمْثَالَهُمْ﴾ أحوال المؤمنين
والكافرين الشبيهة بالأمثال في الغرابة، وهي أتباع المؤمنين الحقّ وفوزهم، وأتباع
الكفرة الباطل وخسرانهم.

أو المراد بالأمثال تمثيلاهم، جعل أتباع الباطل مثلا لعمل الكفار، والإضلال
مثلا لخسرانهم، وأتباع الحقّ مثلا لعمل المؤمنين، وتكفير السيئات مثلا لفوزهم،
وقال الزجاج: يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعمال الكافرين.

﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخَسَّسْتُهُمْ فَشُدُّوا لَوَارِقَ
فَإِمَّا مَنَابِئُهُمْ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ④ سَهْدُ بِيَمِهِ
وَيُصْلِحُ بِاللَّهِ ⑤ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا اللَّهُ ⑥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا
اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ ⑦ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَنَعَسَ اللَّهُ وَاضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑧
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ⑨

كيف يعامل المشركون في الحرب، وجزاء المجاهدين والمسلمين

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذا كان صلاح المؤمنين وفوزهم وضلال الكفرة وخسارهم مما يوجب ترتيب الأحكام عليهم، كل بما يليق به، فإذا لقيتم الكفرة في المحاربة إلى قوله: ﴿بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ ورُتَّبَ على الفريق الآخر قوله: ﴿وَالَّذِينَ قَاتَلُوا...﴾.

وبدأ بالذين كفروا لأن التكليف يكون بمعالجتهم، وشأن الخلق والدنيا التكليف، وباتباعه يحصل الدين والدنيا والعبادة، ودون ذلك ما هو إخبار بالثواب على ذلك، فأخَّرَ ذكر الثواب. واللقاء: الملاقاة أو اللقاء المعبر عن الحرب.

(نحو) ﴿فَضْرَبَ الرِّقَابَ﴾ فاضربوا الرقاب منهم أولهم، أورقابهم ضرباً، فحذف "اضربوا" وأضيف «ضرب» للمفعول. ومثل هذا المصدر نائب عن عامله، ولم يزد فائدة عليه فليس فيه تأكيد، ولا بيان نوع بإضافته إلا بحسب ظاهر اللفظ، لأنه ترجمة عن نصب المضاف إليه بالعامل المحذوف قبل الحذف والتأخير، خلافاً لمن ادَّعى التأكيد.

وضرب الرقاب كناية عن القتل مطلقاً، وخصت الأعناق بالذكر لأنه أشنع قتلة وأسرع للموت، إذا أطير الرأس، أو بقي ملصقاً بقليل مائلاً، وكأنه غير صورة آدمي. وفي الرأس مجمع حواس الإنسان، وهكذا ينبغي أن يكون القتل، وفيه تشجيع المؤمنين إلى هذه القتلة بحسب الإمكان.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتَّمُوهُمْ﴾ أفشلتهم بشدة القتل وكثرته إفشالا كإثخان المائع عن الحركة بضبطه في إناء، ومنعه عن الحركة، يقال: ثخن المائع، أي: سكن عن الحركة.

﴿فَشَدُّوا الْوَتَاقَ﴾ فاربطوا من بقي منهم في الحبال، وجوامع الحديد ربطا شديدا، والباقي إمّا مقبوض عليه وهو صحيح أو ضعيف بالجروح، أو ملقى على الأرض لا يستطيع النهوض، والوثاق: ما يربط به أو يجبس به من حبل أو جامعة.

﴿فِيمَا مَنَّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ إمّا تمّنون ممّا عليهم بعد الشدّ، وإمّا تفادون فداء، والمفاداة هنا قبول الفداء أو طلبه، ولا قتل بعد الإثخان بل يمنّ عليهم بالإطلاق أو بالاستعباد وترك القتل، أو بالفداء، ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة براءة، وهي آخر ما نزل في هذا الشأن: ﴿أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (سورة التوبة: ٥) ، وقوله تعالى: ﴿فِيمَا تَثَقَّفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ...﴾ الآية (سورة الأنفال: ٥٧) ، قال مجاهد: «ليس اليوم من ولا فداء لكن القتل أو الإسلام».

وقيل: آية سورة براءة في غير الأسرى، بدليل أنّه يجوز الاسترقاق، قيل: إمّا الإسلام وإمّا القتل لا فداء ولا أسر.

(فقه) وجاء الحديث بما يفيد أن جريح المشركين وهارهم يتبع فيقتل ولو لم يكن له ملجأ ولا من يستعينون به، وأنّ جريح الموحّدين الذين حلّ قتالهم لا يقتل، وهارهم لا يتبع إن لم يكن له ملجأ.

وقيل: المنّ والفداء في أسرى بدر فقط، وإنّ الآية فيهم، وأمّا غير بدر فلا فداء ولا أسر بل القتل، وقيل: يجوزان ويجوز القتل.

وقيل بظاهر الآية: إِمَّا فداء وَإِمَّا مَنًّا، لا نسخ في ذلك، وبه قال الحسن وابن عمر، كما روي أَنَّ الْحَجَّاجَ أَقْبَى بِأَسْرَى فَدَعَ لَابْنَ عُمَرَ وَاحِدًا يَقْتُلُهُ، وَقَالَ: مَا أَمَرْنَا بِهَذَا، وتلى الآية، ويدلُّ لجواز القتل أَنَّهُ ﷺ قَتَلَ عَقْبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيْطٍ وَطَعِيمَةَ بْنَ عَدِيٍّ، والنضر بن الحارث بعد القبض عليهم.

(فقهه) ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى لدفع شره، واسترقاقه ومفاداته، لأنَّ فيهما نفعاً للإسلام، وإطلاقه بحسب رأي الإمام، وعليه الأكثرون. ومن المنَّ أن يسترقَّ، ومنه أن يترك على إعطاء الجزية إن كان كتابياً أو مجوسياً.

(فقهه) والقول بالنسخ قول ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد، ويكاد يجمع عليه، ولكن إن أسلم الأسير أو الجريح لم يقتل، ويجوز أن يستعبد لأنَّ العبد إذا أسلم جاز بيعه، وهو باق على العبودية، وإذا جاز استعباده جاز مفاداته يتخلَّص بها عن الاسترقاق، إلَّا مشركي العرب والمتردِّين منهم، فأما أن يسلموا أو يقتلوا.

(فقهه) ولا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن من الإمام، وإلَّا عزَّره الإمام إن وقع على خلاف مقصود الإمام، لكن لا ضمان عليه، إلَّا إن قتله خوف أن يضرَّه فلا ضمان ولا تعزير. ومن أسلم قبل الأسر خلِّي سبيله وهو حرٌّ مسلم.

(حاثثة تاريخية) ومن الخطأ الفاحش الذي لا يخفى على العاقل ما نسب ليعقوب المنصور إذ منح الله ﷻ له النصر في أندلس على أذفوش وجنوده، وهزمهم الله هزيمة عظيمة وقتل منهم مائة ومائة ألف، وأسر أربعة وعشرين ألفاً، وأطلقهم كلَّهم، وأذفوش من الجلالة، وهم المسمون الآن إسبنيول.

(فقه) ولا يفادى بالأسير مسلم في رواية عن أبي حنيفة، لأنَّ في ردِّ أسير المشرك إليهم، فيكون حرباً مضرَّةً لجميع المسلمين، والصحيح الجواز، وهو رواية عنه، وهو قول محمد وأبي يوسف والشافعي ومالك وأحمد لحُرمة المسلم وتخليصه من أهل الشرك، وتمكينه من عبادة الله، ومضرَّة ذلك المشرك للمسلمين غير لازمة لعلَّها لا تقع.

(سيرة) وأيضاً فدى ﷺ رجلين مسلمين بأسير كافر كما في مسلم وأبي داود والترمذي وغيرهما عن عمران بن حصين، وتجاوز المفاداة بالنساء على الصحيح، كما روي أنَّه ﷺ أمر الصديق ﷺ على غزوة، فأعطى من الغنيمة سلمة امرأة، فسأله ﷺ أن يهبها له، فلم يفعل، وقال: إنَّها أعجبتني يا رسول الله ما كشفت لها ثوباً، ولقيه غداً في السوق، فقال: هبني المرأة فقال: هي لك يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوباً ففدى بها رجلاً مسلمين من مكَّة.

(فقه) وفي المفاداة بالصبي قولان. ويجوز فداء مسلم بأسير مسلم إن طابت نفسه، وأمن على إيمانه أن لا يرتدَّ، وقيل: لا. ويجوز فداء المسلم بمال لعظم حرمة، ولا عبرة بما يتوقع من تقوِّي المشركين بذلك المال. ولا يحسن إطلاق الأسير المشرك إلى أهله بلا عوض، ولا رجاء مصلحة في ذلك للإسلام.

(سيرة) وأطلق ﷺ جماعة من أسرى بدر، منهم: أبو العاصي بن أبي الربيع، وأجاز فداء بنته ﷺ لأبي العاصي زوجها بقلادة أعطتها إياها خديجة رضي الله عنهما، وسألهم ﷺ أن يطلقوه ويردُّوا لها قلادتهما ففعلوا فرحين.

(سيرة) وأطلق ﷺ تمامة بن أثال بن النعمان، وأسلم بعد، كما في مسلم، بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد، فأتوا بتمامة، وهو رجل من بني حنيفة، فربطوه في المسجد على سارية، فقال له رسول الله ﷺ: ما عندك يا تمامة؟ فقال: خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكرك، وإن

أردت المال فلك ما تريد، وقال له مثل ذلك من الغد، فأجاب بذلك، وكذا في الثالث، وقال: أطلقوا تمامة فأطلقوه، وذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل وجاء فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، ولا وجه أحبُّ إليَّ من وجهك بعد أن كان أبغض الوجوه إليَّ، ولا دين أحبُّ إليَّ من دينك بعد أن كان أبغض الأديان إليَّ، ولا بلد أحبُّ إليَّ من بلدك بعد أن كان أبغض البلاد إليَّ يا رسول الله، أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة»، فأمره أن يعتمر، فقال له أهل مَكَّة: أصبوت؟ فقال: لا بل أسلمت، والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتَّى يأذن رسول الله ﷺ فيها. وأسرت ثقيف مسلمين وفداهما ﷺ بكافرين، وقال ﷺ: «لو كان مطعم بن عديَّ حيًّا وسئلت إطلاقه لفعلت»، فهذه إجازة لإطلاق بلا عوض، ويجوز الفداء ولو بعد قسمة.

﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ حَتَّى تنقضي الحرب، وحَتَّى فيها غاية راجعة إلى ضرب الرقاب أو إلى الشدِّ أو إلى المنِّ أو الفداء أو إليهما أو إلى الكلِّ، بمعنى امتداد ضرب الرقاب وشدُّ الوثاق والمنِّ والفداء جارٍ حَتَّى تزول شوكة المشركين، أو ينزل عيسى عليه السلام، ويخرج ياجوج وماجوج، عن سلمة بن نفيل قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّ الخيل سيَّت، ووضع السلاح، وزعم أقوام أن لا قتال، وأن قد وضعت الحرب أوزارها، فقال ﷺ: «كذبوا، فالآن جاء القتال، ولا تزال طائفة من أُمَّتِي يقاتلون في سبيل الله، لا يَضُرُّهُمْ من خالفهم، يزيغ الله تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم، وتقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تزال الخيل معقودا في نواصيها الخير حَتَّى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب أوزارها حَتَّى يخرج ياجوج وماجوج»^(١).

١- روى مسلم جزءا منه في كتاب الإمارة (٥٣) باب لا تزال طائفة من أُمَّتِي ... رقم ١٩٦٠. كما أورده الألويسي في تفسيره: مج ٩، ص ٤٩، من حديث سلمة بن نفيل.

و«ال» للجنس، وإن جعلنا الحرب حرب بدر ف«ال» للعهد، وأوزار الحرب آلاتها من السلاح وغيره، وأصل الوزر: الحمل أو الثقل، استعير لآلات الحرب، أو شبه الحرب بإنسان حامل لشيء ثقيل، ورمز لذلك بإثبات ما هو ثقيل على التخيل، أو ذلك استعارة تمثيلية، وأضيفت الأوزار للحرب تجوزاً في النسبة الإضافية، وفي ذلك تغليب على حيوان الحرب كالخيل، وما يحتاج إليه فيها من الإبل وغيرها، وقيل: حتى يضع أهل الحرب أوزارها، أي: أسلحتها. وقيل: الحرب اسم جمع مثل الركب، أي: المحاربون المسلمون.

وقيل: المحاربون المشركون، وأوزارهم: ذنوبهم، ووضعها: تركها بالتوبة والإيمان، وذلك ضعيف، ويضعف ما قيل: إن الأوزار الشرك والمعاصي، وتضع بمعنى ترك، وإسناد الترك إليها مجاز، أو يقدر مضاف، أي: حتى يضع أهل الحرب أوزارها، والمعنى: حتى تضع حربكم أوزار المشركين، بأن يسلموا أو يسالموا، ووجه الضعف أنه لا يحسن إضافة الذنوب إلى الحرب.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من ضرب الرقاب وشد الوثاق والمن والفداء بعد الإثخان، خير لمخدوف، أي: الأمر ذلك، أو مفعول، أي: الزموا ذلك، فإن الحكمة أو المشيئة اقتضت تكليفك به **﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾** الانتصار لكم بلا قتال **﴿لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ﴾** انتقم لكم بخسف أو رجفة أو غرق أو موت جارف **﴿وَلَكِنْ لَّيْسَ لَهُمْ﴾** أي: أمركم بالقتال ليلاً **﴿بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾** يلو المؤمنون بجهاد الكافرين لنيل الأجر، والكافرين بالمؤمنين ليقتلهم انتقاماً بهم وليتعض بعض ويرتدع آخرون.

﴿وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الكفار، أراد العموم، ف«الذين» كاسم الشرط، ولذا قرن خبره بالفاء، كما قال: **﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾** لن يضيعها بل يشيهم عليها، وهي قتالهم وسائر أعمالهم الصالحات، والمراد اعتبارها وأن لا

يتركها، وأما نفس الثواب فقد ذكره بعد بالعموم أولاً وبالذات من نزلت فيهم، إذ نزلت في يوم أحد ورسول الله ﷺ في الشعب.

(سيرة) وقد فشلت فيهم الجراحات والقتل، حتى قيل: إنه قتل من المسلمين سبعون وأسر سبعون كما فعل بهم المسلمون يوم بدر، ونادوا: «أعل هبل»، ونادى المسلمون: «الله أعلى وأجل» ونادوا: «يوم بيوم بدر، والحرب سجال، لنا عزى ولا عزى لكم».

أرادوا بذكرها تغيظ المسلمين، والإشعار بالثبات على الكفر، والتلويح بأنّها نصرهم، فقال رسول الله ﷺ: «الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا أحياء مرزوقون وقاتلناكم في النار يعذبون»، فالقتلى مختلفة، رواه الطبري وغيره.

﴿سَيَهْدِيهِمْ﴾ يوصلهم إلى ثواب أعمالهم يوم القيامة ومبدأها يوم الموت، لما يرون من الخير في قبورهم، وتنعم أرواح الشهداء بالأكل وغيره في الجنة، لأنّه لا يضيّع أعمالهم، فالسين للاستقبال، أو هدايتهم حفظهم عمّا يبطل أعمالهم، حتى يموتوا على الوفاء، ويأتوه بأعمالهم الصالحات، فالسين للتأكيد.

﴿وَيُصْلِحْ بِأَلَهُمْ﴾ حالهم بعد الموت، لا يعذبون في قبورهم، ولا يأسون فيها ولا بعدها، وقيل: لا تشوّه خلقتهم فيها ولا بعدها، ولا يصيبهم ما يصيب الكافرين في ذلك من التوبيخ والندم الكلّي.

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ﴾ تصريح بغاية الثواب ﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾ حال من «الجنة»، أو من هاء «يُدْخِلُهُمُ»، والمعنى: بينها لهم، وجعلهم عارفين بها، والمراد: تعريف مساكنهم فيها وما لهم بلا دلالة أحد، ولا ملك لهم عليها، ولا كتابة عليها باسمه، كأنهم سكنوها منذ خلقوا، كما روى الطبري عن مجاهد.

وعنه عليه السلام : «لأحدكم بمنزله في الجنة وأهله وأزواجه وخدمه أعرف بمنزله في الدنيا»^(١) بإلهام منه عليه السلام ، أو بارتباط حسناته به كالدليل.

وأما قول مقاتل: بلغنا أن الملك الموكل بعمل الشخص في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة، ويتبعه الشخص حتى يأتي أقصى منزل له، فيعرفه كل شيء أعطاه الله تعالى في الجنة، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة، دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف الملك، فالمراد به — والله أعلم — صورة التعريف لا حقيقة، فقد عرف ذلك بلا تعريف ملك، وإنما ذلك تشيع من الملك وتكريم له، وقد دللته عليه حسناته، كما ورد في الأثر، وذلك داخل في الحديث السابق.

وكذا نقول: التكريم والتحقيق في ما روي أن الله تعالى رسم على كل منزل اسم صاحبه، أي: وعلى كل ملك من أملاكه، وقيل: تعريف منازلها تحديد بحيث لا تهمل ولا تختلط بغيرها، ولا تلتبس. وقيل: ﴿عَرَفَهَا﴾: رفعها كما يقال للجبال: أعراف، ولكل مرتفع. وعن ابن عباس: ﴿عَرَفَهَا﴾: طيها، والعرف الريح الطيب، وقيل: المراد تعريفها في الدنيا بذكر أوصافها، وصفها لهم فاجتهدوا لينالوها.

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا
قالوا بمن لا ترى تهوى؟ فقلت لهم الأذن كالعين توقي القلب ما كانا^(٢)

١- رواه البخاري في كتاب الرقاق (٤٨) باب القصاص يوم القيامة، رقم ٦٥٣٥. وأول الحديث عندهما: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قطرة بين الجنة والنار...». ورواه التبريزي في المشكاة، كتاب صفة القيامة: الجنة والنار (٤) باب الخوض والشفاعة، رقم ٥٥٨٩، من حديث أبي سعيد.

٢- البيت لبشار بن برد.

ولا عشق إلا بالقلب ولكن الأذن والعين وسائط.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ نصر الله: السعي فيما أمر به فعلا، وفيما نهي عنه تركا، وذلك نفس نصره تعالى، ولا تحتاج إلى تقدير نصر دينه، أو نصر رسوله ﷺ، كما أن نصر الإنسان السعي فيما ينفعه، ويُغضب عدوه ويضره. ولو قدر: «تنصروا دين الله أو رسوله» لم يزد على ما قبل التقدير، وإن شئت فنصر الله تعالى نصر دينه لا لتقدير المضاف، بل نصره اسم لنصر دينه، وليس ذلك مجازا بل حقيقة شرعية، وإن اعتبرنا أن النصر دفع ما يضر من العدو كان هنا مجازا لغويا، لأنه تعالى لا يناله ضر ولا نفع، وهو المعين الناصر، ينصركم على أعدائكم.

﴿وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ في مواطن الحرب فلا تخرجوا عنها اهتزاما، ففي ذلك استعارة تمثيلية، وكذا إذا فسّرناه بيقويكم على طريق الإسلام الواضحة، أو يديمكم على الطاعة. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ على تقدير «أما»، بدليل الفاء في خبره إذ قال: ﴿فَتَعَسَا لَهُمُ﴾.

(نحو) والفاء العمومية كاسم الشرط، وذلك بصيغة الدعاء، كويلا وسقيا ورعا على تقدير القول، وهو مفعول مطلق. و«لَهُمُ» متعلق بالقول المقدّر، أي: فيقال لهم تعسا، أي: تعستم تعسا. ويجوز أن يكون مفعولا لمحذوف على الإخبار لا على صيغة الدعاء، أي: ففضى لهم تعسا. ويجوز تعليق «لَهُمُ» بمحذوف نعت لـ«تَعَسَا»، وشهر تعليقه بـ«تَعَسَا» وسموها «لام البيان»، وعلقه كثير بـ«أعني»، وفيه أنه يقال: «أعني» لا «أعني له»، وأمر الفاء ظاهر على تقدير «أما».

وأما إن لم تقدّر وجعل الكلام إخبارا لا على طريق الدعاء فالمبتدأ لا يستحق الفاء، ولو عم كالشرط، لأن فعل الخبر يصلح شرطا، فنخرج الآية على

جواز الفاء في الخبر مطلقاً، أو مفعول مطلق اسم مصدر هو الإتعاس، ناصبه محذوف، ناصبٌ لـ «الذين» على المفعوليّة، معطوف على «يُثَبَّتْ»، لكن فيه زيادة الفاء، أي: ويتعس الذين كفروا إتعاساً، أو هي عاطفة على هذا المقدّر، أي: ويتعس الذين كفروا فتعسوا تعسا لهم.

(لغة) ومعنى «تَعَسَّ» عثورا وانحطاطا على الوجه، أو الرأس انحطاطا في الحرب، فيكون معاكسا لقوله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ﴾. وعن ابن عبّاس: قتلا وتردّيا في النار، وهو تفسير بالواقع لا بوضع اللغة. وقيل: قبحا، وقيل: رغما، وقيل: شتما، وقيل: شقاء، وقيل عن ابن عبّاس: بعدا، وقيل: حزنا، وقيل: شراً، والمشهور: هلاكاً، ومع شهرته أن الهلاك يعم ذلك كلّهُ ويصلح له، فهو أولى.

وما للمؤمنين في الآية بصيغة الوعد، والله تعالى لا يخلف الوعد، وما للكافرين فيها بصيغة الدعاء عليهم، فلا يخفى ما في الآية من الترغيب والترهيب. ﴿وَأَضَلُّ أَعْمَالُهُمْ﴾ عطف على القول المقدّر أو الناصب المقدّر على الإخبار لا الإنشاء، مثل قضى، ومثل يتعس الذين كفروا، وإن جعلنا «أَضَلُّ» إنشاءً جاز عطفه على الإنشاء السابق.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من التعس والإضلال ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ ثابت بسبب أنّهم... إلخ [قلت:] وإذا ذكرت لفظ سبب بعد الباء في مقام تفسير باء السببية فليست عبارتي للسببية، لأنّي ذكرت لفظ سبب بعدها، بل هي مجرد إيصال الفعل.

﴿كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ من القرآن لفظاً وحكماً لمخالفته ما ألفته أنفسهم من الإشارك وما دونه من المعاصي واللذات، وكلّما كرهوه أنكروه إنكاراً متسبباً للتعس وإضلال أعمالهم، وهو إبطال ما عملوا من الحسنات، أو إبطال كيدهم لرسول الله ﷺ فلم يؤثر فيه، والأوّل أولى، لأنّ الكلام في إثابة المؤمنين.

[قلت:] وموافقة النفس للشيء جند من جنود إبليس، يستعين بها على ترك الطاعات المألوف تركها، وعلى فعل المعاصي المألوف فعلها، فالواجب جهاد النفس في ذلك، وعن موافقة الجاه حتى يعرض عنها، كما قيل:

تجرّد من الدنيا فإنّك إنّما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرّد

(فَأَحْبَطَ) لذلك (أَعْمَالُهُمْ) كقري الضيف وفكّ العاني، والإحسان إلى اليتيم والجار والضعيف. وذكر الإحباط مع ذكر الإضلال إيداناً بأنّه لا ينفك عن الكفر بالقرآن.

﴿ أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۚ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتِيمَةٍ مِنْ زَيْدٍ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ ﴾

أخذ العبرة من آثار الأمم السابقة

ومن أحوال المؤمنين والكافرين

(أَقْلَمُ) الهمزة ميمًا بعد العاطف، فهي من جملة المعطوف، وهي داخلة على جملة معطوف عليها، أي: أقعدوا في أرضهم فلم (يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) حتى يصلوا إلى أرض الأمم المهلكة، أو أرض بعضهم، و«ال» للجنس صالحة لذلك. ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المهلكة

لتكذيبهم، فإنَّ خراب ديارهم بلا إجلاء سلطان، ولا قتل أحد، ولا قحط، ولا شيء يوجد الإخبار عنه منبئ عن أخبارهم^(١).

﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ كأنَّه قيل: ما عاقبتهم؟ فأجاب بقوله: ﴿دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، أي: أهلك ما يختصُّ بهم من النفس والأهل والمال، فهو أعمُّ من «دَمَّرَهُمْ»، أي: أهلكهم، وهو متعدُّ جعل مفعوله نسياً منسياً، استغنى عنه بـ«عَلَى»، والأصل: دَمَّرَ اللَّهُ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ عَلَيْهِمْ، وحذفه مبالغة، كأنَّه قيل: أهلكوا من كلِّ وجه ممكن، و«عَلَى» لمعنى الاستعلاء عليهم بكلِّ مضرٍّ، أو كأنَّه قيل: شدَّد عليهم غضب عليهم وعلى أنَّه لا مفعول له.

﴿وَاللَّكَافِرِينَ﴾ من سائر الأمم المهلكين بغير خراب ديارهم ﴿أَمْثَالَهَا﴾ أمثال عاقبتهم، أو عقوبتهم، لدلالة ما سبق عليها، كما أهلك فرعون وقومه مع بقاء مصر.

وجمع الأمثال للتعدُّد باعتبار وقائع متعدِّدة بحسب تعدُّد الأمم المكذبة المعذَّبة، كلُّ أمةٍ عذِّبت بعذاب يشبه عذاب من عذِّبوا وخرَّبت ديارهم، وليس المراد أنَّ كلَّ أمةٍ اجتمع عليها أمثال عذاب هؤلاء الذين خربت ديارهم، إلَّا أنَّ يقال: العذاب بأيدي من استخفُّوا به من القتل والأسر أشدُّ عليهم من العذاب بسبب عامٍّ من الله ﷻ.

ويجوز أن تكون «ال» للعهد، وفهم الكافرون المذكورون قبل، فالأصل: «ولهم أمثالها في الآخرة بعد ما أصابهم في الدنيا»، فوضع الظاهر موضع المضمَر لتصريحه بالكفر الذي هو موجب العقاب، وليس في سائر كتب الله ﷻ من كثرة تكرير الإنذار جدًّا ما في القرآن.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من ثبوت أمثال عقوبة الأمم السابقة، أو أمثال عاقبة الأمم السابقة، وهذا أولى من أن يقال: الإشارة إلى النصر، ويجوز أن تكون الإشارة إلى ذلك كله ﴿بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ متولي أمرهم لإيمانهم، فهو ينصرهم ويشيهم بالجنة، ويجزي أعداءهم.

﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ لا ولي لهم يدفع عنهم العذاب، والله مولاهم بمعنى مالكهم لا دافع عنهم، كما قال: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ (سورة الأنعام: ٦٢)، أي: مالكهم، فلا تناقض بين الآيتين.

وبين ولايته تعالى للمؤمنين بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ هذا في الآخرة بعد ما لهم في الدنيا وفي القبور، وبين نفي ولاية الله للكفرة في الخير وأنه يتولاهم بالشر في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ يتمتعون في الدنيا قليلا. والصحيح تعليق الكاف، فهي متعلقة بـ«يَأْكُلُونَ»، أو محذوف نعت لمفعول مطلق، أي: أكلا ثابتا كأكمل الأنعام، فـ«مَا» مصدرية، أكلهم يشبه أكل الأنعام في الكثرة، وقصر غالب الهمة عليه، وسواء من حلال أو حرام، وفي عدم الشكر عليه، وأنه لا فائدة فيه للآخرة.

والمثوى: موضع الإقامة، فهم مقيمون في النار لأتباع الشهوات، كما أن المسلمين يقيمون في الجنة لترك الشهوات.

(بلاغته) وحذف في شأن المؤمنين التمتع والمثوى المذكورين في شأن الكافرين، وذكر فيه الأعمال الصالحة ولم يذكر في شأن الكفار الأعمال الفاسدة، فذلك احتباك، وأسند إدخال الجنة إلى الله تعالى تنويها بشأن المؤمنين.

﴿وَكَايْنٍ﴾ كم **﴿مَنْ قَرْيَةٍ﴾** تميز، وقوله: **﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ﴾**

نعت «قَرْيَةٍ»، والمراد بقرية في الموضعين أهلها على حذف مضاف، أو على تسمية الحال باسم المحل، ومرر كلام في ذلك، وعلى الوجه الثاني أنث وأفرد الضمير في قوله تعالى: **﴿الَّتِي أَخْرَجْتَكَ﴾** نظرا للفظ «قَرْيَةٍ»، والأصل إذ كان اسما لأهلها أن يقال: الذين أخرجوك، كما جمع نظرا لمعناه في قوله: **﴿أَهْلَكْنَاهُمْ﴾** وهذا الجمع نظرا للمضاف المحذوف في الوجه الأول، وهو حذف مضاف، وإسناد الإخراج إلى القرية على أنها اسم لأهلها حقيقة، وعلى تقدير مضاف مجاز، من إسناد ما للحال إلى المحل، وما للحال الذي هو سبب إلى المحل، لأنهم عاملوه بالسوء، فأذن الله تعالى له في الخروج. والمراد بـ«قَرْيَتِكَ» مكة، **﴿فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾** يدفع عنهم الإهلاك.

روى الطبري عن ابن عباس أن النبي ﷺ لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة فقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله، وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك»^(١). فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه، أو قتل غير قاتل، فأنزل الله تعالى: **﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ...﴾**، فالآية تسلية لرسول الله ﷺ.

﴿أَفَمَنْ كَانَ﴾ أيستوي الخير والشر، أو أيستوي الإحسان والإساءة؟ فمن كان **﴿عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾** «مَنْ» واقعة على النبي ﷺ والمؤمنين، والبيِّنَة: دلائل الدين من القرآن والمعجزات والعقليات **﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ﴾**

١- ورواه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب في فضل مكة، حديث رقم ٣٩٢٦، ج ٥، ص ٧٢٣، بلفظ: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك»، عن ابن عباس.

عَمَلِهِ من الإشراف واعتقاده، وسائر المعاصي، ومنها إخراجك من مكة، و«مَنْ» واقعة على المشركين، والمزني لهم الشيطان. ويجوز أن يراد بالآية الأنبياء كلهم وأتباعهم وحججهم والمشركون لا خصوص هذه الأمة.

وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ بلا حجة في ذلك العمل بسبب التزين ذلك. والجمع باعتبار معنى «مَنْ»، والإفراد في «كَانَ» و«لَهُ» باعتبار لفظها.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ۝١٥

صفة نعيم الجنة وعذاب أهل النار

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ صفتها العجيبة، كبعض الأمثال الغريبة، وهو مبتدأ خبره محذوف، أي: فيما يتلى عليكم مثل الجنة، أو فيما قصصنا عليك مثل الجنة، وقيل: فيما يتلى عليكم ما تسمعون. وفسره بقوله **وَعَدَ** **فِيهَا أَنْهَارٌ** وقدره بعض هكذا ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف، وقيل: الخبر هو قوله: **فِيهَا أَنْهَارٌ**، ولا تحتاج لرابط، لأنها نفس المبتدأ في المعنى، أو الخبر هذه الجملة، و«مَثَلُ» زائد، أي: الجنة فيها أنهار، وهو ضعيف، وقيل: الخبر **كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ**.

وإنما لم يذكر الاستفهام في «مَثَلُ الْجَنَّةِ» لظهور أن من اشتبه عليه حال المتمسك بالبينه وحال التابع هواه اشتبه عليه أن مثل الجنة... الخ **كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ**، وكأنه قيل: مثل ساكن الجنة كمن هو خالد في النار، كقوله: **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ...** (سورة التوبة: ١٩).

﴿مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ متغيّر الطعم أو الريح، لنحو طول المكث، والفعل كنصر، وضرب يضرب، وعلم يعلم، وهو لازم. و«مِنْ» متعلّق بمحذوف نعت لـ«أَنْهَارٌ» للبيان، أو للتبعض، أو للابتداء. وكذا في قوله: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ في معاني «مِنْ»، وفي كون ما بعد النكرة نعتا لها.

وتغيّر الطعم في اللبن بالحموضة، وتغيّر الريح لا يفارق تغيّر الطعم.

(صرف) و«لَذَّةٌ» صفة مشبّهة هنا، ويستعمل مصدرا، ومذكّره لَذٌّ، تقول: طعام أو شرابٌ لَذٌّ، ويجوز كونه هنا مصدرا للمبالغة، كأنّها نفس الالتذاذ، واحترز به عن كراهة ريح خمر الدنيا، والسكر بها، وحموضتها، ولا لَذَّةٌ في نفس شرب خمر الدنيا، ولذلك قيدها بلَذَّة. ومعنى وصفه العسل بالتصفية: خلوصه من شمع وفضلات النحل وغيرها، وذلك شرب، وما يجري مجرى الشراب.

(بلاغة) وبدأ بالماء لأنّه أفضل المشروبات لَذَّة إذا احتيج إليه في الدنيا، وتعالج به الأطعمة فيها، ولا يغني عنه شراب، وهو يغني عن سائر الأشربة، وأيضا هو مركّب للطعام، وبه يسري الطعام في العروق، ثمّ باللبن لأنّه يجري مجرى الطعام، ولا سيما عند البدويّين، ولأنّه يتولّد منه غيره كالزبد والسمن والإقط، وغير ذلك، ثمّ بالخمّر لأنّه إذا حصل الريّ والشبع تشوّقت النفس إلى ما تلتذّ به، وأخّر العسل لأنّه شفاء، ولا مرض في الجنّة.

وذلك الماء لم تَمَسَّهُ يد، ولا عاجلت خروجه، بل يروى أنّه يجيء الفم، وذلك اللبن لم يعالج بيد ولا جرى من بين فرث ودم، وتلك الخمر لم تعصرها يد ولا رجل، ولا أصلها شيء عصرت منه، وذلك العسل لم يخرج من نحل، وكلّ ذلك خلقة من الله.

وَمِمَّا ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ مَا رَوَى عَنْ الْكَلْبِيِّ أَنَّ نَهْرَ دَجْلَةَ نَهْرُ الْخَمْرِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجِيحُونَ نَهْرُ الْمَاءِ فِيهَا، وَيُسَمَّى نَهْرُ الرَّبِّ، وَالْفَرَاتُ نَهْرُ اللَّبَنِ لِلزُّبُرَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالنَّيْلُ نَهْرُ الْعَسَلِ. وَفِي الْبَيْهَقِيِّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ: النَّيْلُ نَهْرُ الْعَسَلِ، وَدَجْلَةُ نَهْرُ اللَّبَنِ، وَالْفَرَاتُ نَهْرُ الْخَمْرِ، وَسِيحَانُ نَهْرُ الْمَاءِ فِي الْجَنَّةِ. وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ: نَهْرُ دَجْلَةَ نَهْرُ مَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَهْرُ الْفَرَاتِ نَهْرُ لَبَنِهِمْ، وَنَهْرُ مَصْرَ نَهْرُ خَمْرِهِمْ، وَنَهْرُ سِيحَانَ نَهْرُ عَسَلِهِمْ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَخْرُجُ مِنَ الْكَوْثَرِ. كَذَا قِيلَ.

ولفظ مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «سِيحَانُ وَجِيحَانُ وَالْفَرَاتُ وَالنَّيْلُ كُلُّهَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»، فيقال: ذلك على حقيقته، وَأَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةُ الْآنَ، والمعنى: أَنَّهَا تُصَوِّرُ فِي الْجَنَّةِ مَاءَ الْجَنَّةِ وَخَمْرَهَا وَلَبَنَهَا وَعَسَلَهَا، أَوْ هِيَ الْآنَ فِيهَا عَلَى تِلْكَ الْأَوْصَافِ، وَلَكَّمَا خَرَجْتَ إِلَى الدُّنْيَا تَغَيَّرَتْ.

وعنه ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ ثُمَّ تَشَقُّقُ الْأَنْهَارِ»^(١) رواه الترمذي. وسِيحَانُ وَجِيحَانُ مِنْ بِلَادِ الْأَرَمَنِ نَهْرَانِ عَظِيمَانِ جَدًّا سِيحَانُ فِي أَدْرَنَةِ وَجِيحَانُ فِي الْمَصِيبَةِ، وَأَكْبَرُهُمَا جِيحَانُ، وَهُمَا غَيْرُ سِيحُونَ وَجِيحُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصَحَّةِ ذَلِكَ وَعَلَى صَحَّتِهِ يَكْثُرُ اللَّهُ مَاءُ تِلْكَ الْأَنْهَارِ وَيَفْرَقُّهَا عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَنْبَعُهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَيَعْلَى مِنْهَا مَا زَادَ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ مع الأنهار المذكورة **﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾** يتعلّق بمحذوف نعت المبتدأ محذوف مخبر عنه بـ«لَهُمْ»، أي: لهم نوع ثابت من كل الثمرات،

١- رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (٢٧) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، رقم ٢٥٧١، والتبريزي في كتاب صفة القيامة: الجنة والنار (٥) باب صفة الجنة وأهلها، رقم ٥٦٥٠، ٥٦٥١، من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه.

وقدّر بعض: زوجان من كل الثمرات، لقوله تعالى: ﴿مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ (سورة الرحمن: ٥٢). و«مِنْ» للتبعض، ومن أجاز زيادة «مِنْ» في الإيجاب والتعريف أجاز كون «كُلِّ» مبتدأ.

وَمِمَّا يُقَالُ — ولا مانع منه — : إِنَّ فِيهَا كُلَّ ثَمَرَةٍ وَلَوْ حَامِضَةٌ أَوْ مَرَّةٌ أَوْ قَاتِلَةٌ، أَوْ لَا يَرِغَبُ فِيهَا بِصَيِّرها اللهُ غَيْرَ حَامِضَةٍ وَغَيْرَ قَاتِلَةٍ وَغَيْرَ مَرَّةٍ، بَلْ مَرْغُوبًا فِيهَا، فَفِيهَا الْحَنْظَلُ حُلُوءًا، أَوْ زَنْجَبِيلًا، أَوْ عَلَى سَائِرِ الْأَوْصَافِ الْحَمُودَةِ.

﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة، مبتدأ محذوف الخبر، أي: ولهم مغفرة، عطف سابق على لاحق، ولم أعطفه على المبتدأ المخبر عنه بـ«لَهُمْ» لَأَنَّهُ مَقِيدٌ بِقَوْلِهِ: «فِيهَا»، والمغفرة قبل دخول الجنة لا في الجنة.

(نحو) أَوْ يَرَادُ بِهَا رِضْوَانُ اللَّهِ بِجَازٍ، أَوْ يَرَادُ بِهَا أَنْ لَا تَذْكَرَ لَهُمْ ذُنُوبُهُمْ لَأَنَّهُمْ يَلْحَقُهُمْ وَجَعُ الْحَيَاءِ ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ نَعَتْ مُؤَكَّدٌ لِلْمَغْفِرَةِ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا بِالتَّنْكِيرِ الْمَفِيدِ لِلتَّعْظِيمِ.

﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾ خبر محذوف مقرون باستفهام محذوف للتقرير، أي: أَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ الْمَوْصُوفَةِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ؟ أَوْ يَقَدَّرُ مُؤَخَّرًا لِنَكْتَةٍ. وَيَقَدَّرُ الِاسْتِفْهَامُ فِي الْخَبَرِ، أَيْ: أَكَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي تِلْكَ الْجَنَّةِ؟. وَيَبْعَدُ كَوْنُهُ بَدَلُ كُلِّ مَنْ قَوْلُهُ: ﴿كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ جِيءَ بِهِ لِبَيَانِ مَا يَمْتَنَزُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ مَنْ هُوَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ فِي الدُّنْيَا، تَقْرِيرًا لِإِنْكَارِ الْمَسَاوَةِ.

﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ حَارًّا مَكَانَ أَشْرَبَةِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِيذَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَفِي تَسْمِيَةِ ذَلِكَ سَقِيًا بَعْدَ ذِكْرِ مَا يَسْقَى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ تَهْكُمُ بِهِمْ، فَإِنَّ السَّقِيَّ مَوْضُوعٌ لِمَا هُوَ لَذِيذٌ لِلشَّارِبِ، وَاسْتَعْمَلَ لِطُلُقِ الْإِسَاغَةِ وَلَوْ مَعَ كِرَاهَاةٍ.

والجمع باعتبار معنى «مَنْ». والجملة فعلية عطفت على اسمية هي قوله: ﴿هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾.

﴿فَقَطَّعَ﴾ شدد للمبالغة، كأنه قيل: تفتت ثم ترجع بإذن الله ﴿أَمْعَاءَهُمْ﴾ من شدة الحرارة. والمفرد: «معى» بفتح الميم وكسرهما، وهو ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة. إذا أدني إلى وجوههم ذلك الماء شوى وجوههم حتى يسقط لحمها وجلدها، فيبقى العظم، ثم يردُّ كما كان، فإذا شربوه قطع أمعاءهم.

روى الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: إن الحميم ليصبُّ على رؤوسهم، فينفذ إلى الجوف، فيسلت ما فيه حتى يخرج من قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله ﷺ: «يسقى من ماء صديد يتجرَّعه، يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت عليه فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره، قال الله تعالى: ﴿مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ ويقول: ﴿وَأَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾»^(١) وقال: حديث غريب.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾^(٢) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ^(٣) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهَا^(٤) فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ^(٥)﴾

١- رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم (٤) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، رقم ٢٥٨٣.
والبريزي في كتاب صفة القيامة (٧) باب صفة النار وأهلها، رقم ٥٦٨٠. من حديث أبي أمامة.

حال المنافقين وحال المؤمنين عند سماع القرآن

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ إلى متلوِّك. الأفراد للفظ «مَنْ»، وهم المنافقون كما في الآية الأخرى: «يَسْتَمِعُونَ» [سورة يونس الآية ٤٢] بالواو ومراعاة للمعنى، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ﴾ يحضرون في المدينة مجلس رسول الله ﷺ يسمعون كلامه بصورة من يعالج السمع للإيمان والعمل، وفي قلوبهم قهاون به ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ الصحابة، المؤمنين من قلوبهم وألستهم، المراعين لحقه ﴿مَاذَا قَالَ عَافَاءُ﴾ زمانا قريبا من وقتنا هذا؟ وتضمن هذا المعنى فيه صحَّ أنه ظرف، كأنه وصف نعت به زمان.

(صرف) وأصله اسم فاعل تغلبت عليه الإسمية، من “استأنف” بوزن استفعّل، أو “ائتسف” بوزن افتعل، بحذف الزوائد: همزة الوصل والتاء والألف بعدها، إذ لم يسمع له ثلاثي، وأجاز بعض المحققين كونه من “استأنف” بدون اعتبار حذف الزوائد شلّوذا.

(لغة) ومعنى الاستئناف والائتفاف الابتداء، ويقال: أخذت أنفه، أي: مبتدأه، أي: مقدّمه حساً أو معنى، ومن ذلك سميت الأنف في الوجه. والساعة قبل وقتك متقدّمة على وقتك، ومن ذلك النوع ما قيل: إنّه وصف، وإنّه حال من ضمير «قَالَ»، أي: مبتدأ لوقتنا هذا.

ومراد المنافقين بهذا السؤال نفاق آخر، إذ سمعوا بلا رعاية ولا إيمان، وتصوّروا للصحابة بعد الخروج بصورة طلب العلم، وفي ضمنه استهزاء، وقيل: مرادهم طلب فهم ما قال ﷺ، لكن لا للإيمان والعمل بل كما يطلب الإنسان معرفة القصص والأخبار.

ومن الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية ابن مسعود رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما، سألهما المنافقون: ماذا قال أنفا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنَّ بعض الصحابة أخبرني أنَّك من الذين أوتوا العلم المذكورين في الآية الذين سئلوا، سألوهم مع صغر سنِّه، وخاف أن لا يدخل في العلماء المذكورين، ولو سئل فأخبر أنَّه مراد فيهم فهو ممن أخبر القرآن بأنَّه من العلماء.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ المنافقون الموصوفون بما ذكر **﴿الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾** أطبق عليها عن الخير فلا يحصل منهم. والحصر إضافي معتبر فيه من استمع له مراعيًا لحقه **﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾** لا يتركون منه إلَّا ما لم يجدوه، وأعرضوا عن الحقِّ البتَّة، وازدادوا بالسمع ضلالًا، ألا ترى أن قولهم: «مَاذَا قَالَ عَٰنِفًا» استهزاء ونفاق؟ ألا ترى أن حضورهم مع الإنكار بقولهم نفاق؟ وكلُّ آية نزلت ولم يؤمنوا فعلم إيمانهم بها نفاق، مع ما لهم في ذلك من كلام سوء.

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا﴾ بالاستماع والرعاية **﴿زَادَهُمْ﴾** متلوك **﴿هُدًى﴾** عظيمًا، مفعول ثان. وَمِمَّا غفلوا فيه أن يجعل «الَّذِينَ» من باب الاشتغال بلا دليل ولا داع إليه **﴿وَعَزَّاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾** الهاء مفعول ثان مقدَّم، و«تقوى» مفعول أوَّل مؤخَّر لأنَّه الفاعل في المعنى، أي: صَيَّرُوا التقوى آتية، بخلاف أعطاهم تقواهم، فإنَّ الهاء مفعول أوَّل لأنَّه الفاعل في المعنى، أي: صَيَّرَهُم عاطين التقوى، أي: آخذوها.

(أصول الدين) والتقوى: حذر الإنسان مثلاً مخالفة الله تعالى في أمره ونهيه، وإبتاؤها خلقها فيه كسائر أفعال العباد، فإنَّها مخلوقة لله تعالى، بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة فيها، وهذا التأثير مخلوق لله، وصدورها منه مخلوق لله تعالى، ولفاعل التقوى اختيار إذ لا إجبار.

قال بعض الأشعرية: إيتاء التقوى خلقها فيهم، وبعض الأشعرية: إيتاء التقوى خلق القدرة عليها، والقولان أيضا في إيتاء سائر الأفعال، ونقول: القولان لا بدّ فيهما من عدم القصد إلى الإيجاب، ومن عدم استقلال العبد في شيء، فإن كل شيء مستأنف من الله تعالى.

أو معنى إيتاء التقوى: توفيقهم وإعانتهم، وأمّا مجرد البيان فلا يختص بالمؤمنين، أو يقدر مضاف، أي: جزاء تقواهم. أو «تَقَوَّاهُمْ» مجازا عن لازمها ومسببها، وهو الجزاء. وإيتاء التقوى مقابل لـ «اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ»، وزيادة التقوى مقابل للطبع.

﴿فَهَلْ﴾ عطف قصّة على أخرى، أو عطف على محذوف، أي: ما لهم داموا على الإصرار فهل... الخ؟ وإنما سميت ذلك الاستفهام قصّة مع أنّ القصّة في الإخبار لأنّ المراد به النفي. ﴿يَنْظُرُونَ﴾ يتظنون بتأخير التذكّر بأحوال الأمم المهلكة قبلهم، مع إقامة الحجج عليهم ﴿إِلَّا السَّاعَةَ﴾ يوم القيامة ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ المصدر منه بدل اشتغال، أي: هل ينظرون إلّا إتيان الساعة، وما فيها من عظام الأهوال ﴿بَغْتَةً﴾ إتيان بغتة، أو باغتة بغتة.

﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ علاماتها، والمفرد شَرَطٌ، بفتح الشين والراء، تعليل لقرب الساعة، الذي دلّ عليه ما قبله، وما جاء علامات قرب الساعة لا يعدّ بعيدا، وقيل: تعليل لانتظار الساعة، وفيه أنّه لا يسلمون أشراطها فكيف يعلّل بها انتظارهم؟ فيجاب بأنّ المراد ما بقي لهم لحيء أشراطها إلّا انتظارها لو أثبتوها، وظهور أمارات الشيء سبب لانتظاره.

وقيل: تعليل للبغته، لكن على معنى: أثبتنا البغته لحيء الأشرار كبعث سيّدنا محمد ﷺ، فإنّه في الكتب السالفة نبي آخر الزمان.

وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي عن أنس ومثله عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله ﷺ : «بعثت أنا والساعة كهاتين»^(١) وأشار بالسبابة والوسطى تشبيها لقربها بقرب السبابة أن تساوي الوسطى طولاً. وفي مسند أحمد عن بريدة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بعثت أنا والساعة جميعاً وإن كادت لتسبقني»^(٢).

(علامات قرب الساعة) وكانشق القمر على عهده ﷺ ،
وكالدخان لأهل مكة على عهده ﷺ ، وكخروج المهدي ويموت سريعاً،
وقالت الشيعة: يعيش مدةً سالحة، وكتزل عيسى عليه السلام ، وخروج الدجال،
وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وكتزُّس الحفافة الرعاة، والتطاول
في البنيان، وكثرة الغيبة، وأكل الربا، وشرب الخمر، وتعظيم ربِّ المال، وقلة
الكرام، وكثرة اللثام، والتباهي في المساجد، وأتخاذها طرقاً، وسوء الجوار، وقطع
الأرحام، وقلة العلم، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله.

وفي رواية البخاري ومسلم عن أنس عن رسول الله ﷺ : «بعثت أنا
والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى» وضمَّ السبابة والوسطى،
وفي رواية: «بعثت في نفس الساعة فسبقتهما كفضل هذه على
الأخرى»^(٣)، والمتبادر وهو المشهور التفاوت في التمثيل في طول الإصبعين،
وقيل: في قرب المجاورة.

١- تقدّم تحريجه، انظر: ج ٥، ص ٢٤٨.

٢- رواه أحمد في مسنده، ج ٥، ص ٣٤٨، رقم ٢٢٩٩٧. وأورده الألويسي في تفسيره، مج ٩، ص ٥٣. وقال: أخرجه أحمد عن بريدة.

٣- رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٧) باب قرب اساعة رقم ٢٩٥١. وأبو يعلى في مسنده كتاب بقية مسند أنس ج ٦ ص ٢٧ رقم ٣٢٦٣. من حديث أنس.

خطب ﷺ حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا شِفٌّ (بكسر الشين وشدّ الفاء) أي: قليل، قال: «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذا، فيما بقي منه»^(١)، وفي الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «بادروا بالأعمال سبعا، فهل ينتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال شرّ غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر»^(٢).

وفي البخاري ومسلم عن أنس وأبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «من أشراط الساعة: رفع العلم، وظهور الجهل، وشرب الخمر، وفشو الزنى، وكثرة النساء، وقلة الرجال، حتى يكون خمسين امرأة قيم واحد، وتقارب الزمان، وظهور الفتن، والشح، وكثرة القتل»^(٣). وقال أعرابي: متى الساعة؟ فقال ﷺ: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» فقال: ما إضاعته؟ قال: «أن يوسد الأمر إلى غير أهله»^(٤).

وينسب إلى السيوطي أنه لا تتم خمسمائة بعد الألف، ومثله ما في رسالة له: «تقوم الساعة في نحو الألف وخمسمائة»، بنى ذلك على أن مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة وأنه ﷺ بعث في آخر الألف السادسة، وأن الدجال يخرج على

١- أورده الطبراني في التاريخ: ج ١، ص ١١. والهيتمي في المجموع: ج ١٠، ص ٣١١. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه الترمذي في كتاب الفتن (٣٥) باب منه، رقم ٢٢٠٦. من حديث أنس.

٣- رواه البخاري في كتاب العلم (١٠٩) باب يقل الرجال ويكثر، رقم ٤٩٣٣، من حديث أنس مع اختلاف في اللفظ.

٤- رواه البخاري في كتاب الرقاق (٣٥) باب رفع الأمانة، رقم ٦١٣١، من حديث أبي هريرة.

رأس مائة، ويتزل عيسى فيقتله، ويمكث بعده أربعين سنة، وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة.

قلت: وقد مضى من البعثة إلى زماننا ألف وثلاثمائة واثنا عشر سنة وشهر وأيام سبع^(١)، ويتبادر لك اختلال ما ذكر، ولا يعلم الغيب إلا الله، إلا أن علامات قرب الساعة ظاهرة.

(فَأَنى) من أين، وهو خبر لـ «ذَكَرَى» **(لَهُمْ)** متعلق باستقرار، أنى بمعنى أين، أو بـ «أَنى» لنبايته عن الاستقرار **(إِذَا جَاءَهُمْ)** الساعة، وجواب «إِذَا» أغنى عنه جملة «أَنى لهم ذكراهم» والإضافة في قوله: **(ذَكَرِيَهُمْ)** للاستحقاق، أي: الذكرى التي من شأنهم أن يحصلوها لوجوبها عليهم، وقيل: «ذَكَرَاهُمْ» فاعل «جَاءَتْ»، أي: أنى لهم الخلاص إذا جاءهم الذكرى بما كانوا يخبرون به في الدنيا فينكرونه.

(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) إذا علمت أن الأمر كما ذكر، من سعادة هؤلاء وشقاوة هؤلاء فدم على اعتقاد أنه لا إله إلا الله، والعمل بمقتضاه، فإن ذلك من موجبات السعادة، كما تقول للجالس: اجلس، تريد أبق جالسا كما أنت، أو زد من ذلك شدة عمل واعتقاد وعلم، وقيل: الخطاب لمن يصلح له.

وقيل: معناه: إذا جاءهم فلا مالك إلا الله. وعن أبي العالية وسفيان بن عيينة: إذا جاءهم فلا ملجأ لهم إلا الله **(وَعَلَىٰ)**. وإنما أوّلت الآية بالدوام دفعا لتحصيل الحاصل، لأنه **(وَعَلَىٰ)** عالم بالتوحيد عامل به من أوّل نشأته، وقيل: الدوام على ذلك حاصل له إلا أنه أمر به تذكيرا للنعم، ويبحث بأنه لم تمض مدة

١- يوافق سنة ١٢٩٩هـ/ ١٨٨٢م، باعتبار أن التاريخ الهجري يبدأ بعد ٢٣ سنة من بعثته **(ﷺ)**.

وعمر المؤلف: ٦١ سنة في ذلك التاريخ.

يصدق بها أنه دام، فإن الدوام هو بتمام عمره، والموعود به للمعصوم يؤمر ذلك المعصوم بالتمسك به.

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ذنبه ﷺ ما هو جائز إلا أن الأولى تركه، أو ما الأولى الانتقال عنه إلى ما هو أعلى منه، ورب شيء حسنة من شخص سيئة من آخر، أو مباح لشخصه مكروه لآخر، وجاء: «إن حسنات الأبرار سيئات المقربين».

ويذكر أن لنبينا ﷺ في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما قام فيه، فقد يعد ما عرج منه ذنبا بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه، وفي ابن ماجه والنسائي والترمذي وأبي داود: «كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الْمَجْلِسِ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتَبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ" مائة مرة»، وفي رواية: «التَّوَابُ الْغَفُورُ».

وفي النسائي وابن ماجه عن أبي موسى قال رسول الله ﷺ: «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة»^(١). وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم عن الأغر المزني عنه ﷺ: «إِنَّهُ لِيَغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٢) ومعنى الغين على قلبه ﷺ التغطية عليه بالفترة عن العبادة للعباء بها، أو غيرها، أو بالاقتصار على الشيء عما هو أولى منه، أو وسوسة الشيطان له بما جزم بانتفائه، أو ذلك اشتغاله بالحزن لأحوال

١- أورده الألوسي في تفسيره مع ٩ ص ٥٥. وقال: أخرجه النسائي وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري.

٢- رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٧) باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ج ٥، ص ٣٨٠ رقم ٧٠٢٣. وراه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم ١٥١٥. من حديث الأغر المزني.

أَمَّتْهُ بَعْدَهُ حَتَّى كَانَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَزِيدَ اسْتَغْفَارٍ، أَوْ بِاشْتِغَالِهِ فِي النَّظَرِ فِي أُمُورِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَصَالِحِهِمْ، وَذَلِكَ عِبَادَةٌ، لَكِنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ، وَشَبَّهَ الْهَمَّ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْغَيْنِ الَّذِي هُوَ السَّحَابُ الرَّقِيقُ.

أَوْ ذَلِكَ الْاسْتَغْفَارُ نَتِيجَةُ السَّكِينَةِ، وَإِظْهَارُ لِلْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِظْهَارُ لِلْإِقْتِرَارِ إِلَى اللَّهِ ﷻ، أَوْ ذَلِكَ فِتْرَتُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِ الْبَشَرِ عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ يَشْتَدُّ فِيهِ، وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْغَيْنَ حَالَةٌ حَسَنَةٌ يَسْتَغْفِرُ شُكْرًا [كَمَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ]: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟» .

فَإِذَا كَانَ يَسْتَغْفِرُ فَأَمْرُهُ بِالْإِسْتِغْفَارِ أَمْرٌ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ، أَوْ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ كُنَايَةً عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّوَامِ عَلَى التَّوَاضُعِ، أَوْ تَوَطُّعًا لَمَّا بَعْدَهُ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ: وَلِذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، أَوْ عِبْرَةً عَنِ التَّوَاضُعِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمَشَاكِلَةِ. وَفَصْلٌ بِلَامِ الْجَرِّ لِلْفَرْقِ بَيْنَ ذَنْبِهِ وَذَنْبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَفِي حَذْفِ الْمُضَافِ تَلْوِيحٌ إِلَى كَثْرَةِ ذُنُوبِهِمْ وَعَظَمَتِهَا كَأَنَّ نَفْسَ أَبْدَانِهِمْ ذُنُوبٌ.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ذَكَرَ عِلْمَهُ تَعَالَى تَحْذِيرًا مِنْ عِقَابِهِ وَتَرْغِيًا فِي الْإِمْتِثَالِ ﴿مُتَقَلِّبُكُمْ﴾ مَصْدَرٌ مِمِّيٌّ بِمَعْنَى التَّقْلِبِ ﴿وَمُتَوَيِّكُمُ﴾ اسْمٌ مَكَانِ الرَّجُوعِ، أَوْ مَكَانِ الْإِقَامَةِ، أَوْ مَصْدَرٌ مِمِّيٌّ بِمَعْنَى الرَّجُوعِ أَوْ الْإِقَامَةِ، وَالْمُرَادُ: حَرَكَاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا لِتَحْرُكِمُ وَمَصَالِحِكُمْ، وَانْتِقَالِكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ بِمَضِيِّ الْأَزْمَانِ، وَانْتِقَالِكُمْ إِلَى أَصْلَابِ الْآبَاءِ إِلَى أَرْحَامِ الْأُمّهَاتِ، يَعْلَمُ اللَّهُ ذَلِكَ وَمَوَاضِعَهُ وَرَجُوعَكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ وَالْقَبْرِ وَإِقَامَتَكُمْ فِيهِمَا، وَمَنَامَكُمْ وَمُسْتَقَرَّكُمْ فِي الدُّنْيَا، عَلَى أَنَّ كَلَامًا مِنَ التَّقْلِبِ وَالْمَتَوَيِّ فِي الدُّنْيَا.

(بِالْإِغَاثَةِ) وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَاسْتِعْمَالُ الْمَشْتَرَكِ فِي مَعْنِيهِ، وَتِيخْلُصُ عَنْ ذَلِكَ بِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ، أَوْ

«مُتَّقِبُكُمْ» نهارا في شغلكم و«مُتَوَّكُم» ليلا، أو «مُتَّقِبُكُمْ» في الدنيا و«مُتَوَّكُم» في النار أو الجنة أو إليهما.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ﴾
 ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ﴾
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۚ﴾
 ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَةَ أَنْ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقًا لَهَا ۚ﴾

حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية امتحانا لهم

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في إخلاص وصدق ورغبة في ثواب الجهاد ﴿لَوْلَا نَزَلَتْ﴾ صورة تخضيب على الإنزال ﴿سُورَةٌ﴾ يؤمر فيها بالجهاد. ولا حاجة إلى جعل «لَوْ» شرطا و«لَا» زائدا وتقدير جواب، أي: لخلصنا، ولا دليل على ذلك، وإذا كان الداعي إليه أن الله لا يناله تخضيب فقد علمت أن ذلك لفظه لا حقيقته، وإنما المراد: الطلب برغبة شديدة.

﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾ لا إشكال في معناها أو لا تُنسخ، ولا قتال في القرآن منسوخ، وقيل: بحكمة بالحلال والحرام ﴿وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ على طريق الإيجاب ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ هم غير الذين آمنوا المذكورين وإنما هم المنافقون ﴿مَرَضٌ﴾ اعتقاد شرك، شبهة بالمرض، وهم المنافقون بإضمار الشرك، فالمؤمنون يحبون الجهاد والمنافقون يكرهونه، وهو أشدُّ القرآن عليهم.

ويجوز أن يراد بـ«الَّذِينَ آمَنُوا» الذين آمنوا في الظاهر وأشركوا في الباطن، وهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض، فمقتضى الظاهر: رأيتهم بالإضمار، ولكن أظهر ليصفهم بمرض القلب.

وقيل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾: في إخلاص وصدق، و﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ من ضعف إيمانهم، فيجوز أن يراد به الذين آمنوا، فأظهر لما مر، ولو أريد بـ«الَّذِينَ آمَنُوا» المخلصون وأنهم الموصوفون بالمرض حادثاً فيهم — كما قيل — لقليل: رأيتهم، وقد مرضت قلوبهم ينظرون... إلخ.

﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ «عَلَيْهِ» نائب فاعل اسم المفعول، وهو «المغشي» أصله مغشوي مثل مضروب قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء، والضممة كسرة. و«مِنْ» للتعليل. والغشاوة: ما يغشى العقل من ضعف الحادث، والمراد: نظر الذي حضره الموت لا ينقل بصره إلى موضع آخر، وذلك لجنبهم، أو شدة عداوتهم له ﷺ، أو لخوف أن يظهر نفاقهم للناس إن لم يحضروا القتال.

(نحو) ﴿فَأُولَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾ «أُولَىٰ» اسم تفضيل بمعنى: أحسن، و«لَهُمْ» متعلق به، وخبره «طَاعَةٌ»، أو «طَاعَةٌ» مبتدأ ولو نكرة لعطف النكرة الموصوفة عليه، و«أُولَىٰ» خبر، أي: أولى من النظر إليك طاعة... إلخ، أو المعنى: العقاب أحقُّ بهم، فحذف المبتدأ.

ويجوز أن يكون من باب قوله تعالى: ﴿أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ...﴾ (سورة القيامة: ٣٦)، من الولي (ياسكان اللام) بمعنى القرب، وهو اسم تفضيل يستعمل في معنى قرب الهلاك، فيكون صفة لمصدر محذوف أقيمت مقامه، و«لَهُمْ» متعلق به، يقال: أولى له، قاربه ما يهلكه. وقيل: هو فعل من هذا المعنى، وفيه ضمير الهلاك. وقيل: ضمير الله، واللام صلة في المفعول به، أي:

أَوْلَاهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ أَوْ مَا يَكْرَهُونَ، أَوْ غَيْرَ صَلَةٍ، أَي: أَدْنَى اللَّهِ الْهَلَاكَ لَهُمْ. وَقِيلَ: اسْمُ فَعْلٍ بِمَعْنَى وَلِيهِمْ شَرٌّ بَعْدَ شَرٍّ، وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ. وَقِيلَ: وَزَنَهُ «فَعَلَى» مِنْ آلٍ بِمَعْنَى رَجَعَ، عَلَى صُورَةِ الدَّعَاءِ بِرَجُوعِ أَمْرِهِمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَ«لَهُمْ» خَيْرُهُ.

وَقَالَ الرُّضِّي: عَلِمَ لِلشَّرِّ، وَ«لَهُمْ» خَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مُشَبَّهَةٍ، كَأَرْمَلٍ وَأَرْمَلَةٍ، كَمَا سَمِعَ: «أَوْلَاةٌ» بِزِيَادَةِ تَاءِ التَّأْنِيثِ، وَ«طَاعَةٌ» خَيْرٌ لِمَحْذُوفٍ، أَي: أَمَرْنَا طَاعَةَ، أَوْ مُبْتَدَأً لِمَحْذُوفٍ، أَي: طَاعَةَ وَقَوْلٍ مَعْرُوفٍ خَيْرٌ لَهُمْ، أَي: الصَّوَابُ أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ.

وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ: مَا وَافَقَ الشَّرْعَ، وَقِيلَ: مَعْرُوفٌ أَنَّهُ خِدَاعٌ مِنْهُمْ، أَي: قَوْلٌ حَقٌّ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوهُ خِدَاعًا، وَقَرِئَ: «يَقُولُونَ طَاعَةَ وَقَوْلٍ مَعْرُوفٍ» وَهَذِهِ الْقِرَاءَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِهِمُ الَّذِي قَالُوهُ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ اشْتَدَّ الْأَمْرُ، وَهُوَ وَاحِدُ الْأُمُورِ، وَالْمُرَادُ: أَمْرُ الْقِتَالِ، أَوْ ضِدُّ النَّهْيِ، وَالْإِسْنَادُ بِجَازٍ عَقْلِيٍّ، فَإِنَّ الْعَازِمَ الْإِنْسَانَ لَا الْأَمْرَ، كَقَوْلِهِ: قَدْ جَدَّتْ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجَئُوا.

﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ الْجَمْعُ جَوَابُ «إِذَا»، وَقِيلَ: جَوَابُا مَحْذُوفٍ، أَي: كَرِهُوا، وَقِيلَ: فَاصْذِقْ يَا مُحَمَّدُ أَوْ يَا مَنْ يَصْلَحُ لِلصَّدَقِ.

وَالْمَعْنَى: لَوْ عَامَلُوا اللَّهَ بِالصَّدَقِ فِي دَعْوَى الْإِيمَانِ وَدَعْوَى الْحَرْصِ فِي الْجِهَادِ وَقَوْلُهُمْ: «طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ»، لَكَانَ الصَّدَقُ خَيْرًا لَهُمْ، أَي: نَفْعًا لَهُمْ، بِخِلَافِ مَا هُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ كَانَ الصَّدَقُ أَفْضَلَ لَهُمْ مِمَّا يَدْعُونَ فِيهِ خِلَاصًا وَهُوَ فُسَادٌ.

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ خُطَابٌ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، عَلَى طَرِيقِ الْإِلْتِفَاتِ مِنْ

الغيبة إلى الخطاب زيادة في توبيخهم، والاستفهام والترجّي مصروفان إلى غير الله، أي: هل يتقرّب بكم ويتنظر، وقيل: يفعل بكم فعل المترجّي المبتلى، وقيل: المعنى من ينظر إليهم يتوقع بهم ذلك، وهذا كما قيل: إنكم أحقّاء بأن يقول لكم من عرف أحوالكم: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ...» إلخ.

و«عسى» إنشاء، والاستفهام إنشاء، ولا يتسلّط إنشاء على إنشاء، فلا بُدَّ من تأويل «عسى» بالإخبار، مثل: هل يتقرّب بكم، أو هل تنظرون.

﴿إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أمور الناس بأن صرّتم ولاةً عليهم، أو يقدّر: تولّيتهم على الناس ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ هذا خبر «عسى»، وهي وما دخلت عليه مستغنىّ بهما عن جواب «إن»، والمستفهم والمتوقع غير الله من الخلق، ممّن يقف على أحوالهم الدّالة على الحرص على حبّ الدنيا، إذ كرهوا الجهاد والحقّ وأمر الشرع، فإنّ ذلك يتوقّع منه الإفساد في الأرض بالظلم، والكبر وقطع رحم من خالفكم على ذلك من المسلمين.

وفسّر بعضهم التولّي بالإعراض عن الإسلام إلى أمر الجاهليّة، من الإفساد في الأرض بالنهب للأموال، وقطع الأرحام، ووادّ البنات، ورُدّ بأنّ الواقع شرطاً في مثل هذا المقام لا يكون ممّا يحذر لذاته، بل لما يتبعه من المفاسد، مثل: «لعلّك إن أعطيت مالا واسعاً تظغى به»، والإعراض عن الإسلام يحذر بالذات.

ويؤيّد ما مرّ قراءة «وَلَّيْتُمْ» بالبناء للمفعول، أي: جعلتم ولاة، وقراءة: «تَوَلَّيْتُمْ» بالبناء للمفعول، أي: تولّاكم الناس وأجمعوا على موالاتكم، وقيل: في تفسير هذه القراءة الآخرة تولّاكم ولاة غشمة تتبعوهم فيما يفعلون من السوء.

ويضعف تفسير بعضهم التولّي في قراءة الجمهور بالإعراض عن امتثال

الشرع في القتال، والإفساد بعدم إعانة أهل الإسلام، وتقطيع أرحام المسلمين على إسلامهم، لأن الظاهر من الإفساد إنشاؤه، لا مجرد عدم إعانة المسلمين، ولا مجرد حصول التقطيع بترك الإعانة، ولأن الإفساد بذلك المعنى محقق فلو أريد الجيء بإذا لا بـ «إن».

(أُولَئِكَ) الأراذل المخاطبون قبل هذا، الذين ترك خطابهم — ولو بالتوبيخ — إلى الغيبة إذنا بأن قبائحهم أوجبت ترك خطابهم **(الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ)** أبعدهم عن رحمته **(فَأَصَمَّهُمْ)** عن استماع الحق لسوء اختيارهم **(وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ)** أبصار القلوب عما يشاهدون من الآيات، والدلائل النفسية والأفقية.

(بلاغته) ولم يقل: أصم آذانهم، كما قال: **(وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ)**، ولم يقل: أعماهم كما قال: **(أَصَمَّهُمْ)** لأن الآذان لو أصيبت بقطع أو قلع لم ينقطع السمع، فلم يحتج الكلام إلى ذكر الآذان، والبصر وهو العين المعبر بها عن بصر القلب لو أصيب لم يكن النظر، فللعين مدخل في الإبصار، ولا مدخل للأذن في السمع، ويبحث بأن المراد بالأذن موضع السمع منه، ولو قطع لامتنع السمع، وبالبصر موضع الإبصار منه، ولو أصيب لامتنع الإبصار.

وقيل: العمى حقيقة في بصر الوجه، وظهور إصماتهم في أمر القتال أشد من ظهور عماهم فيه، فكفى شدة ظهوره فيه عن ذكر الأذن، وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع، وهو الآيات المتلوة، وليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالدلائل المبصرة في النفوس والآفاق.

(لغة) والرحم موضع الجنين من المرأة، سمي به القرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، ويقال أيضا: ذو رحم وذوو رحم، ويقال: أرحام وذوو أرحام، ذكر بعض أن الرحم كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، ويطلق أيضا على كل قريب ليس بذوي سهم ولا

عصوبة، وعدُّوا من ذلك أولاد الأخوات لأبوين، أو لأب، وعمَّات الآباء.

(فقهه) وقوله ﷺ : «من ملك ذا رحم محرم عتق به» شامل للأبوين والأجداد والأبناء وأبنائهم، ويعتقون إجماعاً للحديث المذكور، واختلفوا في غيرهم، والمذهب العتق، وذكر ابن حجر أن الأولاد من الأرحام.

(فقهه) وعطفُ الأقربين على الوالدين [في سورة البقرة آية ١٨٠] يقتضي عدم دخولهما في الأقارب، فلا يدخلون في الأرحام، وحَقُّهما واجبٌ إجماعاً، ومذهب الحنَفِيَّةِ أنَّ الوالدين والأولاد لا يدخلون في القرابة والأرحام، فلو أوصى للأقارب أو للأرحام لم يدخلوا، ودخل غيرهم الأقرب فالأقرب، ولكلِّ مقام استعمال، فمن عبارة المذهب قول أصحابنا في حقوق القرابة: الأرحام أو القرابة إلى أربعة آباء، وقيل: صحَّح بعض الحنَفِيَّةِ دخولهم، وعُلِّلَ عدم الدخول بأنَّ القريب من يتقرَّب إلى غيره بواسطة غيره، وتكون الجزئية بينهما منعدمة.

وأدخل محمدٌ صاحبُ أبي حنيفة الجدَّ وولد الولد، وهو ظاهر أبي حنيفة وأبي يوسف صاحبه، وذكر أنَّ الجدَّة كالجدِّ.

وقد يقال: عدم دخول الوالدين والولد للعرف لا للغة، وكذا الجدُّ والجدَّة، على القول بعدم دخولهما، والحنَفِيَّةِ يجرون على العرف في الوصِيَّة، وكذا في المذهب أنَّ الوصية تجري على العرف.

وفي الخبر: من سَمَّى والده قريباً عتقه، فنقول ذلك لشعوره بالخطأ لا للغة، كما لا ينادى باسمه، وأمَّا عطف «الأقربين» على «الوالدين» فتعميم بعد تخصيص في قول الدخول، واختار بعض المحققين أنَّ القرابة غير الأجانب، فيدخل الفروع والأصول والحواشي من قبل الأب، أو من قبل الأم.

(فقهه) وقطع الرحم كبيرة فسق وكفر، دون شرك، والعجب ممَّن

توقف في كونه كبيرة كالرافعي^(١) والنووي بعده من الشافعية، والمذهب: لزوم لعن المخصوص.

قال بريدة: كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحاً فسأل؟ فقيل : جارية من قريش تباع أمها، فدعى المهاجرين والأنصار فامتلأت الدار والحجرة بغتة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «أما بعد، فهل تعلمون ممّا جاء به محمد ﷺ قطع الرحم؟» قالوا: لا، قال : قد فشت فيكم وقرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ...﴾، وأيُّ قطيعة أقطع من أن تُباع أمُّ امرئ فيكم، قالوا: فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أمُّ حرٍّ فإنَّه قطيعة رحم، وأنَّه لا يحلُّ.

وزعم جمهور قومنا أنَّه لا يلعن الشخص المعين ولو مشركاً، إلا إن نصَّ عليه في القرآن، إذ لا يدري بم يحتم له، [قلت:] وهو خطأ واعتبار للغيب وترك للظاهر بلا دليل، وترك للحديث، مثل قوله ﷺ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح»^(٢) وأيضاً معنى لعن الشخص الدعاء عليه لا الإخبار.

وروى مسلم أنَّه ﷺ مرَّ بحمار وسم في وجهه فقال: «لعن الله من فعل هذا»^(٣)، ودعوى أنَّه عالم بشقوته تكلف، وأيضاً كثرت أحاديث: لعن الله من

١- هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي القزويني، فقيه من كبار الشافعية، ولد سنة ٥٥٧هـ كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وله كتاب المحرر في الفقه وغيره، توفي سنة ٦٢٣هـ. الزركلي، ج ٤، ص ٥٥.

٢- رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب القسم والنشوز (٢) باب ما جاء في بيان حقه [الزوج] عليها، رقم ١٤٧٠٨. والتبريزي في كتاب النكاح (١٠) باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق، رقم ٣٢٤٦، من حديث أبي هريرة.

٣- رواه مسلم في كتاب اللباس (٢٩) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، رقم ١٠٧. والتبريزي في كتاب الصيد والذبائح، رقم ٤٠٧٨. من حديث جابر.

فعل كذا...، ولا خصوص فيه بالشقوة فقد يتوب الفاعل ولا يناله الدعاء، قال ﷺ: «سنة لعنهم الله، وكل نبيء مجاب الدعوة: المحرف لكتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل من عترتي، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله»^(١) وأشار بالمستحل من عترتي إلى نحو يزيد القاتل للحسين بن علي.

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ أكلفوا بالتدبر في أمر الدين فلا يتدبرون القرآن، فيتعظون به، فينجوا من الهلاك؟ والتدبر فيه يحصل بحضور القلب، وتقليل الأكل من الحلال، وخلوص النية ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ معلوم أن المراد بـ«قُلُوبٍ» قلوبهم، ولكن نكرها لعظمها في القسوة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله.

ولا يصح ما قيل: إن التذكير للتبويض أو للتنويع، وإن المراد المنافقون، إذ لا يوبخ غير القاسي بقسوة القاسي، ولا يوبخ القاسي بقسوة قاسٍ آخر، وكذا التقرير، فالكلام في: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ...﴾ لمن الكلام له في ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ...﴾.

و«أَمْ» منقطعة، أي: بل أعلى قلوب؟ أو بل على قلوب، وقيل: متصلة اكفاء بالاستفهام المذكور، ولو أدخل على مخوف، أي: أفلا يتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلوبهم أم لا يصل إليها؟ فإن قوله: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ بمنزلة أن يقال: أم لم يصلها لغطاء عليها؟.

وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها، مناسبة لها. وعن عروة بن الزبير: تلا رسول الله ﷺ ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ

أَقْفَالَهَا ﴿ فَقَالَ شَابُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: بَلْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يَفْتَحُهَا أَوْ يَفْرَجُهَا، فَمَا زَالَ الشَّابُّ فِي نَفْسِ عَمْرِ حَتَّى وَلَّى فَاسْتَعَانَ بِهِ، وَالحَدِيثُ مَرْسَلٌ سَقَطَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ، لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ عُرْوَةَ مِنَ التَّابِعِينَ لَمْ يَدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ، إِذْ وَلَدَ عَامَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آذَنُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ۝٣١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۝٣٢ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ۝٣٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝٣٤ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَثَهُمْ ۝٣٥ وَلَوْ شَاءَ لَأَرْسَلْنَاكَهُمْ قَلْعًا فَهُمْ بِسِمَتِهِمْ وَلَنُفَرِّقَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝٣٦ وَلَتَبْلُوُنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوُنَّ أَجْنَارَكُمْ ۝٣٧﴾

حال المنافقين بعد ردّتهم وعند قبض أرواحهم

والذكير بحكمة الجهاد

﴿إِنَّ الَّذِينَ آرْتَدُوا﴾ رَدَّهُم الشَّيْطَانُ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَى الشَّرِّ وَالْمَعَاصِي، فطَاوَعُوا وَرَجَعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ كَمَا قَالَ: ﴿عَلَى أَذْبَارِهِمْ﴾ فَإِنَّ الشَّرَّ وَالْمَعْصِيَةَ مِمَّا يَسْتَحْبِثُ، وَيَعْرِضُ عَنْهُ، وَيَلْقَى وَرَاءَ الظَّهْرِ، ﴿مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ بِالْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْمَعْجَزَاتِ.

قال ابن عباس والضحاك والسدي: نزلت في قوم أسلموا بلا نفاق، ثم نافقت قلوبهم، ولو كانوا من أوّل على النفاق لم يطلق عليهم الارتداد، ولا يقال: ارتدّوا

إلى الإظهار، لأنهم لا يظهرون بل ينافقون إلا فيما بينهم. وقال بعض العلماء: المراد المنافقون الموصوفون بمرض القلوب، وقبائح الأحوال فيما مر.

[قلت:] ولا ينبغي قول عالم في التفسير مع الرواية عن ابن عباس إذا صحّت، إلا لدليل قوي، وقد سُمّي "ترجمان القرآن".

وعن قتادة: المراد اليهود والنصارى، ارتدّوا عن الإيمان بآيات التوراة والإنجيل المثبتة لرسالة سيّدنا محمد ﷺ، بعد إرساله. وعن ابن جريج: المراد اليهود ارتدّوا بعد رسالته ﷺ بما آمنوا به قبلها من آيات التوراة الدالة عليها، ويحتمل إرادة المنافقين واليهود والنصارى، والمتبادر الأوّل.

قلت: أو المراد كلّ مشرك أدرك الحقّ وكفر عناداً، فإدراكه كالإيمان والإعراض عمّا أدرك كالردة.

﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ الشيطان جنس الشياطين، أو إبليس، لأنّ كلّ ما فعل الشياطين فقد ارتضاه، وأمرهم به في الإجمال. و«سَوَّلَ» من السَّوَلَ (يفتح السين والواو) مصحّحاً معتلاً غير معلّ، وهو التسهيل، وأصله الاسترخاء، استعير للتسهيل، والتشديد للتعديّة، أي: عدّه لهم سهلاً لا يبالى به.

(صرف) وقيل: من السَّوَلَ بمعنى التمنيّ، أي: حملهم على سوءهم، أي: متمنّاهم، فالتشديد للحمل على معنى المصدر، مثل غرّبه إذا حمّله على الغربة، وهو من معاني "فَعَّلَ" بالشدّ، كما بسطته في "شرح لامية الأفعال". وحمّلوا السَّوَلَ على معنى المسؤول، ولا يعترض بأنّ السَّوَلَ بمعنى التمنيّ مهموز، لأنّنا نقول: أخذ منه «سَوَلَ» بالشدّ على لفظه، من قلب الهمزة فيه واواً لا من المشهور فيه، وهو إبقاء الهمزة بل قد يقال من المهموز المسهل الهمزة إلى الواو، وحققت الواو تخفيفاً، والترم ذلك كما يلتزم القلب، ويلغى الأصل في ألفاظ مقصورة على السماع، كـ "تدبّر" بمعنى: اتّخذ داراً، أخذ من لفظ ديار جمع

دار، وألف دار عن واو، وتخيّزاً أخذ من الحيز، ومن الحوز، واوي العين، وقد سمع «يتساولان» بالواو، بمعنى كل واحد يتمنى من الآخر، وما تقلّم أولى خلوة عن التكلف.

﴿وَأَمْلَى لَهُمْ﴾ بسط الشيطان لهم في تمّني كثرة ما يشتهون، وطول البقاء فيه مدّة طويلة، وأصل الإملاء: الإبقاء مُلاوة، أي: مدة من الدهر، والمراد طويلة، وقيل: وعدهم بالبقاء الطويل، وعلى كل حال شغل بذلك قلوبهم عن الإيمان بجوارحهم عن العمل، وسمي ذلك إملاءً، أي: تأخيراً على التجوُّز، والمملي حقيقة هو الله تعالى.

وقيل: الضمير لله، وفيه تفكيك الضمائر، ولكن يتقوى بقراءة الأعمش بضمّ الهمزة وكسر اللام بعده ياء ساكنة، وأصلها الضمّ، وهو فعل مضارع، وهو لله تعالى بهمزة التكلم بمعنى الإمهال لهم.

وقد يقال بأنّه ماضٍ مبني للمفعول، سَكَنَ آخره تخفيفاً كما يقال في رضي بفتح الياء رضي بإسكانها، ويناسبه قراءة أبي عمرو وغيره بالبناء للمفعول مفتوح الياء. والمملي الشيطان، أو الله ﷻ، على ما مرّ من التفسير، ويجوز أن يكون أمهل الله لهم الشيطان بجعله من المنظرين.

﴿ذَلِكَ﴾ الارتداد إلى ما كانوا عليه، وقيل: ذلك الإملاء، وقيل: ذلك التسويل، ويردّ القولين أن التسويل والإملاء ليس أحدهما مسبباً عن قولهم «سَتُطِيعُكُمْ...» بخلاف الارتداد فإنّه مسبب عنه، كما أفادته باء السببية في قوله تعالى: ﴿بِأَلَهُمْ﴾ أي: المنافقين ﴿قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ هم قريظة والنضير من اليهود الكارهين ما أنزل الله تعالى من القرآن، حسداً له ﷻ، وطمعاً في أن يترل على أحدهم بعد أن وجدوا نعتة الشريف في كتبهم، وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم.

﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ «ال» للجنس، أي: في بعض أموركم، وهو الخروج وعدم إطاعتهم لغيرهم، ونصرهم في القتال إن ملككم محمدٌ أو غيره، كما قال الله ﷻ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ...﴾ (سورة الحشر: ١١)، وقيل: القائلون اليهود، و«الذين كرهوها»: المنافقون، يعُدُّون المنافقين بالنصرة إن أعلنوا بعداوتَه ﷻ.

وقيل: القائلون اليهود، و«الذين كرهوها» المشركون، يعُدُّ اليهود المشركين بالنصرة إن قاتلوه ﷻ، ويردُّ القولين أن كفر اليهود ليس بسبب قول: ﴿سَنُطِيعُكُمْ﴾، ولو فرض صدوره عنهم بل لإنكارهم رسالته ﷻ، وبهذا أيضًا يردُّ على من قال: القائلون اليهود والمنافقون، والكارهون المشركون.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ﴾ جمع سرٌّ، بمعنى مسرور، أي: ما يقول المنافقون لليهود أو اليهود لهم، أو المنافقون للمشركين أو لهم ولليهود، أو المنافقون واليهود للمشركين، والأوّل أولى، كما هو الصحيح في تفسير ما قبل، ولأنَّ المعروفين بالإسرار هم المنافقون.

أو المراد بالإسرار ما يشمل كلّ قبيح، فيدخل ما مرَّ أولاً وبالذات، وقيل: «أَسْرَارُهُمْ»: ما عرفوه في قلوبهم من رسالته ﷻ، وأنكروها بألسنتهم، وهذا معروف في اليهود، وهذا القول لا يتبادر.

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الفاء للترتيب والعطف على محذوف ناصب لـ «كَيْفَ» و«إِذَا» الخارجة عن الشرطيّة، أي: يفعلون ما يفعلون في حياتهم من الحيل، فكيف يفعلون إذا توفَّتْهم الملائكة ملك الموت وأعوانه؟ وإن قدرنا: هذه حالهم قبل الموت فكيف حالهم إذا توفَّتْهم؟ كان من عطف جملة اسميّة على جملة اسميّة محذوفة، فينصب «إِذَا» بحالهم، لأنّه بمعنى مفعولهم، أو قدر: هذا مفعولهم قبل الموت فكيف مفعولهم بعد الموت؟.

ويجوز أن يكون المراد حال التوفي وما بعده تابع له. وقد تخرج «إِذَا» عن الظرفية فيصح أنها مبتدأ، و«كَيْفَ» خبر، أي: هذا زمانهم فكيف وقت توفيتهم؟ وذلك خلاف الأصل، والحذف أولى منه، وقيل: توفيتهم سوقهم إلى النار يوم القيامة كاملاً عددهم. و«الْمَلَايِكَةُ» ملائكة العذاب، وقيل: قتلهم بحساب ما يقتل يوم بدر، وتضرب وجوههم إن ثبثوا، وأدبارهم إن هربوا نصرة للمؤمنين، والقولان ضعيفان.

﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ﴾ قَدَّامَهُمْ ﴿وَأَدْبَارَهُمْ﴾ خلفهم، أو أدبارهم أستاذهم ووجوههم، الوجه في الرأس، أوقعهم الله ﷻ على حال يخافون القتال بها، وهو ضرب قدامهم وخلفهم فيه، وهذا الضرب يوم القيامة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يموت أحد على معصية إلا ضربت الملائكة وجهه ودبره».

﴿ذَلِكَ﴾ التوفي البعيد في شأن ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ﴾ من الشرك وما دونه، وترك الجهاد مع رسول الله ﷺ ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ ما يرضاه من الإيمان والطاعة، حتى ارتدوا وعاهدوا اليهود أو المشركين أو كليهما على مضرته. وإن فسرنا ما مر باليهود فـ«مَا أَسْخَطَ اللَّهَ» كَمْ نَعْتِ رسول الله ﷺ بالرسالة في التوراة، ورضوانه إظهار نعته بالرسالة في التوراة، ومُرُّ رُدُّه.

(بلاغته) واتباع ما أسخط الله مقتض للتوجه، فقبول بضرب الوجه، وكراهة رضوانه مقتض للإعراض فقبول بضرب الدبر.

﴿فَأَحْبَطَ﴾ أبطل لداع الاتباع والكراهة ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾، أي: التي عملوا في حال الإيمان قبل الردة، وبعدها من الحسنات.

﴿أَمْ حَسِبَ﴾ بل أحسب أو بل حسب ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾

المنافقون **(أَنْ)** أنه، أي: الشأن **(لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ)** يظهر للنبي ﷺ وللمؤمنين **(أَضْعَافَهُمْ)** أحقادهم مطلقاً، أو الضغن الحقد الشديد، وقيل: الضغن العداوة، وهو في معنى الحقد. وعن ابن عباس: الحسد. قيل: أصله من ضغن الدَّابة وهو اعوجاج في قوائم الدَّابة، كقوله: «كذات الضغن تمشي في الرقاق».

أو في الرمح، كقوله:

إِنْ قَنَانِي مِنْ صَلِيَّاتِ الْقَنَى مَا زَادَهَا التَّثْقِيفُ إِلَّا ضَغْنًا^(١)

ووجه شبه الحقد بذلك الاعوجاج شدة التمسك، وعسر الزوال، كما هو شأن ما التوى.

(وَلَوْ نَشَاءُ) إراعتك إياهم، ضمير العظمة هنا وفيما بعد على طريق العناية بالإراة، وكأنه وعده الإراة، وإلا فـ«لَوْ» للامتناع، ويدلُّ على الوعد قوله تعالى: **(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)** فعن أنس ما خفي عنه لحن منهم بعد نزول **(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ)** وعرفهم بسيماهم أيضاً **(لَأَرَيْنَاكَهُمْ)** عرفناهم، أو أريناكمهم بعينيك.

(فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ) الفاء للعطف والتفريع، واللام صحَّت لأجل العطف على جواب «لَوْ» المقرون باللام، كرَّرت للتأكيد، وكأنها في جواب «لَوْ»، لأنَّ المعطوف على الجواب جواب.

والإراة بمعنى التعريف، ولا يلزم في الجملة من التعريف حصول المعرفة، فقد يكون منك تعريف لأحد بشيء ولا يعرفه ولا يفيد تعريفك، فزاد الله تعالى قوله: **(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ)**، فلو شاء الله تعالى لم يعرفهم ولو جعل لهم سيما

١- أورده صاحب اللسان بلا نسبة، ج ٨، ص ٦٩. مادة «ضغن».

﴿بِسِيمَاهُمْ﴾ علاماتهم، والمراد الجنس إضافتها للجنس، وكأنه قيل: بعلامات نسهم بها، وأفردت إشارة إلى أن علاماتهم متحدة الجنس، كأنها شيء واحد.

﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ﴾ فوالله لتعرفنهم، والقسم وجوابه جملة إنشائية معطوفة على خبرية، هي لو وشرطها وجوابها ﴿فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ الإضافة للجنس، وكأنه قيل: في طرف القول إذا جاعوك بواحد فهمته.

(لغة) أو لحن القول: الطريق المائلة عن الطريق المعروفة، كالتعريض والكناية والإيهام المائلات عن التصريح، كما يسمّى الخطأ في النطق من حيث الإعراب لحنًا، لأنه عدول عن الصواب، تقول: لحت له إذا قلت له قولاً يفهمه عنك، ويخفى عن غيره، لنحو البلاغة في العبارة، كما قال عليه السلام: «لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»^(١).

وقيل: «لحن القول» هنا الذهاب عن الحق. ويقرب منه قول ابن عباس: اللحن هنا قولهم: ما لنا من الثواب إن أطعنا، ولا يقولون ما علينا من العقاب إن عصينا، والصواب أن يقولوه، ولم يقولوه لشدة رغبتهم في ما ينفعهم من الخيرات، ولكثرة ما يذكر من عقابهم في القرآن، وقلة ما يصرح له به: لكم كذا إن فعلتم كذا.

وتفسير اللحن بالميل أولى، وهو الأكثر في الكلام، كما فسرت به أولاً، كما قيل: إنهم يصطلحون على ألفاظ يخاطبون بها النبي ﷺ ممّا ظاهره حسن غير مراد، بل أرادوا قبحاً، أو غيره ممّا ليس حسناً، ومن ذلك قولهم إذا دعوا إلى النصر: إنا معكم، فيريدوا: إنا معكم الساعة، أو في المدينة، أو معكم في

أو العلم هنا عبارة عن لازمه، ومسببه وهو الجزاء، أي: حسنهما، ومعنى «تَبْلُو أَخْبَارَكُمْ» تظهر حسنها وقيحها، وحسن الخبر وقبحه على حسب المخبر عنه، والمراد: عموم الإخبار، فيدخل فيها الإخبار أولاً عن الإيمان وموالاته المؤمنين، وقيل: الإخبار عن الإيمان، وأن الإضافة للعهد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ۖ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ ﴿٣٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ أَسْتَرِكُمْ وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَهُ أَعْمَالَكُمْ ۖ ﴿٣٣﴾

حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين في الدنيا والآخرة

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أعرضوا عن سبيل الله ﷻ وصدوا الناس عنه ﴿وَشَاقُّوا الرَّسُولَ﴾ صاروا في شقٍّ غير الشق الذي هو فيه، وهو دين غير دينه، والجملة مؤكدة لما قبلها، أو المعنى عادوه، وذلك أيضاً كونهم في شقٍّ غير شقٍّ فيه لزوماً، فإن من عاديته لا تتابعه.

﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ بآيات القرآن والتوراة والإنجيل والمعجزات، وهم بنو قريضة والنضير، وقيل: المطعمون يوم بدر. والآيات في حقهم القرآن والمعجزات، وقد يخبرهم أيضاً أهل التوراة والإنجيل ببعض نعمة ﷻ في كتبهم، وكذا في قول من قال: المراد أناس آمنوا ثم نافقوا.

﴿لَنْ يَضُرُّوا﴾ بكفرهم وصدّهم ﴿اللَّهُ﴾ إذ لا يناله ضرٌّ ولا نفع، وهو خالق النفع والضرر، ولا يحتاج، وإنما ضرُّوا أنفسهم، أو يقدر: لن يضرُّوا

رسول الله ﷺ ، فحذف المضاف لتكون صورة الكلام أن مضرّة رسوله مضرّة له تعالى، وهو مترّة عن المضرّة، وفي ذلك تفضيع مشاقّة رسول الله ﷺ **«شَيْئًا»** مفعول مطلق، أي: ضراً مّا من الإضرار، ولا يصحّ أن يقال شيئاً من الأشياء.

«وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ» يطل ما عملوا من المكائد في قتله أو بدنه أو عقله، وفي إبطال دينه، ولم يؤثروا في ذلك بل أجلاهم وقتلهم، أو يُظهر بطلان ما عملوا من حسنات فلم يثابوا عليها.

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» أي: دُوموا على الطاعة، أو زيدوا فيها، ولا تكفوا بكلمة الشهادة، أو أجمعوا الطاعة مع ترك ما يحبطها، كما قال: **«وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»** كالصدقات بفعل الكبائر، ومنها الإصرار على المعاصي، كما قال الحسن: ولا بالمنّ بالإسلام، كما قيل: نزلت في بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله ﷺ منّا عليه: «قد آثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا»، والمعتبر عموم اللفظ.

وإن تاب المذنب رجع إليه عمله الحسن وأُثيب عليه، ومثل ذلك قوله تعالى: **«يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا»** (سورة الحجرات: ١٧)، فالأعمال الحسنة تبطل بالرياء والسمعة والشكّ والعجب، إذا عمل به، مثل أن يتكبر أو يأمن المكر، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب قال الله ﷻ: **«لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى»** (سورة البقرة: ٢٦٤).

والحاصل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم، فتعاقبون بها، ولا تثابون على طاعاتكم. قال قتادة في معنى الآية: «من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل».

(فقهاء) ولا يبطل العمل بالإفطار من النفل موافقة للأخ في الله تعالى، أعلمه بأنه صائم أو لم يعلمه. روى أبو سعيد الخدري أن رجلاً أضاف رسول الله ﷺ مع أصحابه رضي الله عنهم، وكان فيهم رجل صائم، فقال له رسول الله ﷺ: «أجب أخاك وأفطر واقض يوماً مكانه»، وذلك ندب.

وعنه ﷺ: «إذا دعي أحدكم لطعام فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليصل له»^(١)، أي: يدع بالبركة، ولعله يندب إذا كان للمضيف اعتناء بإفطاره، وإلا فالبقاء على الصوم والدعاء له أفضل. ووضع الطعام بعد أن دعي عمر وهو صائم فمدّ يده وقال: «خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، ثم قبض يده وقال: إني صائم. فالإفطار جائز، والإخبار بالصوم ليس رياءً، إن لم يقصد الرياء.

وأخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم عن أبي العالية، كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضر ذنب مع لا إله إلا الله، كما لا ينفع عمل مع الشرك، حتى نزلت: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فخافوا أن يبطل الذنب العمل وشددوا وخافوا أن لا يغفر ذنب بعد التوبة، فنزل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...﴾ (سورة الزمر: ٥٣). ولفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم».

والآية دليل لنا وللمعتزلة أن الكبيرة الواحدة أو الصغيرة المصّر عليها تحبط الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (سورة الزلزلة: ٧)، ومعناه: ما لم يحبطها بالإصرار، وقوله تعالى:

١- رواه مسلم في كتاب النكاح (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم ١٠٦، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٦٤) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، رقم ٧٩٠. من حديث أبي هريرة.

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ معناه: ما لم يمحها بالتوبة. وإعادة «أَطِيعُوا» مع «الرَّسُولَ» للتأكيد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ مثل ما مرَّ ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ الفاء في الخير لشبه اسم «إِنَّ» باسم الشرط في العموم، ولو نزلت في الخصوص، والعبرة بعموم اللفظ، فيدخل الخصوص بالعموم أولاً وبالذات، وإن أريد من اللفظ العام الخصوص استدلالاً به من أجاز زيادة الفاء في الخير مطلقاً. والخصوص: أهل القلب المقتولون في بدر، أبو جهل وغيره، فيقاس عليهم غيرهم، ولا يخفى أنه ممن ضلَّ في نفسه وأضلَّ غيره.

(أصول الدين) [قلت:] ولا دليل في الآية على إمكان جواز الغفران للموحِّد المصِّرِّ للآي الأخر الدالة على أنه من لم يتب مطلقاً فهو في النار.

﴿فَلَا تَهْنُوا﴾ عطف على ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أو على ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وعليه فيكون عطف فعلية إنشائية على اسمية خبرية. أو الفاء في جواب شرط محذوف [هكذا:] إذا علمتم أن الله مبطلٌ كيدهم ومعاقبهم وخاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تهنوا، أي: تضعفوا لهم بمبالاة بهم.

﴿وَتَدْعُوا﴾ عطف على «تَهْنُوا»، فالنهي منسحب عليه، كأنه قيل: ولا تدعوا، أو منصوب بأن محذوفة في تأويل مصدر معطوف على مصدر من تهن، أي: فلا يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم ﴿إِلَى السَّلَامِ﴾ الصلح ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ عليهم بالغلبة.

والعلو بمعنى الغلبة مجاز، والجملة حال من واو «تَهْنُوا» أو واو «تَدْعُوا»، [قلت:] ويؤخذ من الآية أنه لا تجوز مهادنة المشركين وترك القتال إلا عند الضرورة، وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز.

﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ عطف على «أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ» فالجملة حال إذ عطف على الحال، والمعنى: الله ناصركم، كيف تميلون إلى الذلّ للمشركين وأنتم الأعلون عليهم؟ والله ناصركم في الحال، وبعد الحال.

والأعلى خارج عن معنى التفضيل، أي: وأنتم العالون.

[قلت:] ومن معية الله قول بني مضاب إذا ظنوا: «مَهْلٌ» (بفتح الميم والهاء واللام وهي مشددة ومفخمة)، والأصل: «معي الله»، بمعنى: أستعين بالله أن يكون الأمر كما ظننت، فحرّفوا عين «مع» إلى الهاء، وحرّفوا كسرهما إلى الفتح، وحرّفوا لفظ الجلالة بحذف الهاء والألف قبلها، وهو حرام لكن لم يقصدا ذلك، ولا عرفوا معناه.

كما حرّفت نساؤهم «يا هذا» أو «يا هذه» إلى «يا أه» بشدّ الهاء مفخمة وحذف الذال وما بعدها، وكما حرّفوا «إي والله» بحذف لفظ الجلالة وإبقاء واو القسم، وهذا يشاركون فيه أهل مصر، وذلك أن «إي» بكسر الهمزة وإسكان الياء بمعنى نعم، تستعمل قبل القسم.

﴿وَلَنْ يَتْرَكُكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ لن ينقصكم أعمالكم، عدّاه لاثنين لتضمّن ما يتعدّى إليهما، وهو النقص يقال: وتره، ضيّعه، ووتره سلب ماله، أو قتل له ولداً، أو أخا أو حميماً أو قريباً له وكلّ ذلك من الوتر بمعنى الفرد.

والمعنى: أفرده عن ماله أو قريبه أو حميمه ففي الآية تشبيه أفرادهم عن عملهم بإفراد الإنسان عن مال أو ولد، قال ﷺ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»^(١).

١- رواه الربيع في كتاب الصلاة (٤٨) باب جامع الصلاة، رقم ٣٠٤. ورواه النسائي في كتاب الصلاة (١٧) باب صلاة العصر في السفر، رقم ٤٧٨. من حديث أنس.

(نحو) وإن جعلناه لازماً فـ«أَعْمَالٌ» بدل من الكاف بدل اشتمال، وإذا جعلنا الجمل قبل غير أحوال فلا إشكال في العطف، وإن جعلناها أحوالاً فعطف هذه على جملة الحال موقع في تصدير جملة الحال بـ«لَنْ» المنافية للحال، لأنها للاستقبال، فنقول: حال مقدرة، ولا نحتاج في تصديرها بـ«لَنْ» إلى السماع مع التأويل بالمقدرة.

(نحو) والحال المقدرة راجعة إلى المقارنة، والتخريج على أن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع لا يكفي، لأنه تبقى المنافاة بين الحال والاستقبال، فهذا التخريج غير مستغن عن جعلها مقدرة، وإنما يفيد لو احتجنا إلى السماع، فنقول: لم يرد استعمالها بـ«لَنْ» لكن هنا بالتبع فتغفر، بل الذي أقول به: إِنَّ «لَنْ تَفْعَلُوا» حال مقدرة، أي: فإن لم تفعلوا فيما مضى ناوئين أن لا تفعلوا في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا﴾ (سورة البقرة: ٢٤) .

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُخْفِئْكُمْ بِبَنَحْلٍ وَيُخْرِجْ أَصْفَانَكُمْ ۝٣٦ هَآئِنَّمَا هَآؤُلَآءِ تَدْعُونَ لِيُشْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝٣٧﴾

تأكيد الحث على الجاهدة بالترهيد في الدنيا

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ أمورها ﴿لَعِبٌ﴾ شبه اللعب، وهو ما لا نفع فيه ولا لذة ﴿وَلَهُوَ﴾ هو ما فيه لذة غير نافعة للدين ولا للدنيا، لا ثبات لها، ولا نفع

معتدًا به إلا ما استعمل منها للآخرة، وهي عارية في يد كل من هي في يده، يحفظها لمن بعده.

﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا﴾ بالله ورسوله ﴿وَتَتَّقُوا﴾ تحذروا المعاصي ﴿يُؤْتِكُمْ﴾ أجوركم ﴿ثَوَابَ إِيْمَانِكُمْ وَتَقْوَاكُمْ﴾ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿كُلُّهَا﴾ والضمير المستتر لله ﷻ ، وهو الظاهر، أو لرسوله ﷺ ، والعطف على «يُؤْتِكُمْ»، والإضافة للاستغراق، والنفي لسلب العموم كما هو الأصل في لفظ العموم بعد أداة السلب، نحو: لا أكرم الناس كلهم، أي: أكرم بعضهم فقط.

(فقه) فالمعنى: لا يسألكم أموالكم كلها بل بعضها، وهو المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة، ومال التجار وزكاة الأنعام، والثمار، ويلتحق بذلك واجب الكفارات وفداء المحرم بالحج أو العمرة، ونحوه مما يجوز لصاحبه إنفاده بنفسه، أو المراد ذلك ونفقة الغزو والضيف والعيال، والقربة واليتيم ونحو ذلك، وما ذكر وما تعقله العاقلة.

(بلاغة) وفي ذلك مقابلة لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ﴾، أي: يؤتكم أجوركم كلها لا بعضها ويسألكم بعض أموالكم لا كلها.

ويجوز أن يكون النفي لعموم السلب، أي: لا يسألكم شيئاً ما من أموالكم، بل كل ما سألكم فهو مال لله حق له تعالى في أموالكم، وذلك الزكاة وما التحق بها.

وكذا هو لعموم السلب إذا قلنا المعنى: لا يسألكم الله أموالكم لحاجته ﷻ ، بل لينفقها عليكم، ويثيبكم عليها، أو قلنا المعنى: لا يسألكم الرسول أموالكم لحاجته، أو لأجل تبليغه الوحي، قال الله ﷻ : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ (سورة ص: ٨٦) ، والأول أولى.

وفي الأخير تفكيك الضمائر، ولا يظهر عليه ولا على ما قبله تعليق نفي السؤال على الإيمان والتقوى في قوله **وَعَلَيْكُمْ** : **﴿وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا﴾**، ويدلُّ على أن ضمير **«يَسْأَلُ»** لله **وَعَلَيْكُمْ** قراءة عن ابن عباس: **«نُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ»** بالنون.

﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا﴾ الضمير المستتر لله أو لرسوله، والصحيح أنه لله **وَعَلَيْكُمْ**، وكذا في **«يُخْفِ»** و**«يُخْرِجُ»**. و**«هَا»** للأموال. **﴿فِيخْفِكُمْ﴾** يستأصلكم في أموالكم فلا يبقى لكم شيء، والإحفاء في كل شيء بلوغ الغاية في إزالتها. والعطف على **«يَسْأَلُ»** **﴿تُبْخَلُوا﴾** عن ذلك الإحفاء فلا تقبلوه، وعن إعطاء شيء ما بعده **﴿وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ﴾** أحقادكم لشدة حبكم المال، وقد علمت أن الضمير في **«يُخْرِجُ»** لله أو لرسوله، وأجيز أن يكون للإحفاء أو للسؤال، أو للبخل، فإن من لم يبخل بل رضي لا يخرج ضغنه، وإسناد الإخراج إلى البخل أو السؤال أو الإحفاء مجاز عقلي، ومن الإسناد إلى السبب.

﴿هَاتِمٌ﴾ «ها» حرف تنبيه دخلت على غير الإشارة لوقوع الإشارة بعده، وهي للتأكيد **﴿هَؤُلَاءِ﴾** خير **«أَنْتُمْ»**، أو الخير قوله تعالى: **﴿تَدْعُونَ﴾** يدعوكم الله أو رسوله **﴿لَتَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾** فينصب **«هَؤُلَاءِ»** على التخصيص، أو هو منادى لمحذوف، والإنفاق في سبيل الله تعالى نفقة العيال والأقارب والغزو، والضيف واليتيم، وليس المراد خصوص الغزو كما قيل، أو الزكاة كما قيل.

والجملة مستأنفة لتأكيد أن السؤال ليس لاحتياج الله حاشاه، ولا ليمتلك المال **وَلِللَّهِ** لنفسه، وتأكيد لقبح البخل. وعلى مذهب الكوفيين يجوز جعل الإشارة موصولا، فالجملة صلة، أي: ها أنتم الذين تدعون لتنفقوا في سبيل الله.

﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُ﴾ عن الإنفاق المأمور به ﴿وَمَنْ يَخْلُ﴾ عنه ﴿فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ يتجاوز عن خير نفسه، ويعرض عنه، ولا يخفى أن البخل صرف للخير عن نفسه، ويجوز أن يكون المعنى البخل صادر عن نفسه الأمارة بالسوء، التي هي منبع البخل فلا ينبغي اتِّباعها.

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ﴾ حصر للغنى في حق الله ﷻ ، ولو ملك مخلوق الدنيا كلها والسموات لكان أشدَّ احتياجا لكثرة ما يحتاج إلى إبقائه، وإلى مزيد الشكر، وإنما كان له ذلك من الله، وهو محتاج إلى إبقاء ذاته ومنافعها كالإبصار والسمع.

﴿وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ حصر للفقير فيهم، إضافي بالنسبة إلى الله تعالى، لأن غيره من سائر الناس والمخلوقات كلها فقيرة إلى الله تعالى، في إيجادها وإبقائها ومصالحها ومنها منافع الإنفاق فإنه يحصل به ثواب لا يحصل بغيره لحكمة الله تعالى، فإن امتثلتم نلتهم ذلك.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الامتثال، والعطف على «إِنْ تَوَلَّوْا» ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (سورة إبراهيم: ١٩)، أي: قوما يمتثلون، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُ لَكُمُ﴾ أي: هذا القوم المستبدل منكم ﴿أَمْثَالُكُمْ﴾ في التولي عن الامتثال، بل يرغبون فيه بالإيمان والتقوى.

(بلاغة) و«ثُمَّ» للتراخي في الزمان، أو في الرتبة، أو فيهما، على جواز استعمال اللفظ في معنيين، ووجه تراخي الزمان أنه روى عبد الرزاق والطبري والطبراني والبيهقي والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ تلا ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب رسول الله ﷺ على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناولته رجال من

فارس»^(١) ويروى: «من أبناء فارس»، ويروى: «هذا وذووه»، وروى ابن مردويه عن جابر: «لو كان الدين» بدل «لو كان الإيمان».

[قلت:] فإنَّ القوم هم عبد الرحمن بن رستم الفارسي الإمام الذي ملك من الإسكندرية إلى طنجة، وأجراهم على كتاب الله ﷻ وسنة نبيه ﷺ، وبينه وبين الآية زمان مديد، كثرت الفرق والاختلاط في الدين، وذلك تولَّ فجاء الله الرحمن الرحيم به، ولم تُعرف طائفة من الفرس قامت بذلك، وإن كان فأفراد، فيه علمنا أنَّ الشرط واقع.

وهب أنَّه غير واقع ولم يكن استبدال كما قال الكلبي: «لم يتولَّوا فلم يستبدل تعالى قومًا غيرهم» لكن لنا ذلك الإمام الصادق مع أنَّ مَنْ عَرَفَ اختلاف الأُمَّة — اختلافًا باطلاً — إلَّا من عصمه الله تعالى — جزم بأنَّها استبدلت، لكن لا بالارتداد بل باعتقاد الباطل كالرؤية، وكون صفاته تعالى غيره، وخلق الفاعل فعله، ونحو ذلك من الأباطيل الاعتقاديَّة، وبالحكم بالجور وسائر البدع.

وقيل: القوم الأنصار وقيل: أهل اليمن، وقيل: كندة والنخع، وقيل: مسلمون من العجم، وقيل: مسلمون من الروم، ويعد ما قيل: إنَّهم الملائكة، فإنَّه لم يشهر إطلاق القوم عليهم، وأنَّ المتبادر الاستخلاف من جنس المخاطبين، وأنَّه ظهور في الأرض. والخطاب لقريش، أو لأهل المدينة، أو للمخاطبين قبل، والله أعلم.

وصلَّى الله على سائرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

١- رواه التبريزي في كتاب تفسير القرآن (٦٣) باب ومن سورة الجمعة، رقم ٣٣١٠. وتام الحديث عنده: «لتأوله رجال من هؤلاء». من حديث أبي هريرة.

تفسير سورة الفتح وآياتها ٢٩

﴿يَسْمِعُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ③ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ④﴾

صلح الحديبية

وعظم شأنه على النبي ﷺ والمسلمين

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ هذا الفتح هو صلح الحديبية عند الجمهور، وهو قول ابن عباس وأنس، أخبر الله تعالى به مؤكداً بـ«إِنَّ»، وبأنه فتح مبين، أي ظاهراً، أو مظهرًا للحق لوجوه:

(سيرة) منها: أن بعض الصحابة قال: والله ما هذا بفتح، صُدِدْنَا نَحْنُ وَهَدَيْنَا عَنِ الْبَيْتِ. وَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمِينَ هَجَرًا مِنْهَا حِينَ أَقَامَ بِالْحَدِيبَةِ كَارِهًا، فَقَالَ ﷺ: «بَلْ هَذَا أَعْظَمُ الْفَتْحِ، رَأَى الْمُشْرِكُونَ مِنْهُمْ مَا كَرِهُوا، وَأَذْعَنُوا لِلصَّلَاحِ، وَرَغِبُوا فِي الْأَمَانِ إِلَيْكُمْ، أَنْسَيْتُمْ يَوْمَ أُحُدٍ ① إِذْ تُصْعَلُونَ وَلَا تَلَوْنُ عَلَى أَحَدٍ... ②»، أَنْسَيْتُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ③ إِذْ جَاءَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ... ④» فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، هُوَ أَعْظَمُ الْفَتْوحِ، وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَكَّرْنَا فِيمَا قُلْتَ، وَلَأَنْتَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِالْأُمُورِ مِنَّا.

ومنها: أنه تعالى أخبر به امتناناً.

ومنها: أن بعض الصحابة وغيرهم بعد لم يحضر الفتح، ففي هذا إخبار لهم.

ومنها أن الحاضرين في الحديدية علموا الصلح ولم يعلموا أنه فتح، أو علموا أنه فتح ولم يعلموا عظم شأنه، فأخبرهم الله تعالى بعظم شأنه، ألا ترى إلى ضمير العظمة؟.

ومنها: أنه تعالى أخبر بذلك ليدلهم على أنه للمغفرة، وإتمام النعمة، والنصر العزيز، المذكورة بعد. ولا يصح ما قيل: إنه لازم الفائدة، كقولك: قام زيد، ليعلم سامعك أنك عالم بقيامه.

وسُمِّيَ الصلح فتحاً لاشتراك الصلح والفتح في الظهور، لأنَّ المشركين ابتدؤوا به وسألوه، وذلك دُلُّ منهم. قال الكلبي: ما سألوه الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم. وعن ابن عباس: رماهم المسلمون بالنبل والحجارة حتى أدخلوهم ديارهم.

وأيضاً سُمِّيَ فتحاً لأنه سبب لفتح مكة. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديدية، سمعوا كلام المسلمين، وتمكَّن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين من يومها خلق كثير.

(سيرة) قال جمَّع بن حارثة الأنصاري: شهدنا الحديدية مع رسول الله ﷺ، فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهْزُونَ الأباغر، فقال بعض: ما بال الناس؟ فقل: أوحى إلى رسول الله ﷺ، فخرجنا نوجف، فوجدنا النبي ﷺ واقفاً على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾، فقال عمر: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده». قال القرطبي: فتحوا مكة بعشرة آلاف في السنة الثالثة، أي بعد الحديدية.

وليس المراد فتح خيبر، لأنه ذُكِرَ بعد، ولا فتح مكة لذكره بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوُثَيَّا...﴾ (سورة الفتح: ٢٧). وقيل: فتح فارس والروم

وما يفتح بعده على أيدي الصحابة وَمَنْ بَعْدَهُمْ، كالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى، إِلَّا أَنَّهُ مَا دَخَلَ أُنْدَلُسَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا وَاحِدٌ اسْمُهُ الْمُنِذِرُ.

(بلاغته) فالمضي لتحقيق الوقوع ومزيد التبشير، أو على ظاهره باعتبار ثبوته عند الله ﷻ في الأزل، وفي اللوح، وهكذا كل مضي في القرآن بحسب الإمكان.

(سيرة) وقال مجاهد: إِنَّهُ فَتَحَ خَيْرٌ، وَهِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حَصُونٍ وَمَزَارِعٍ، عَلَى ثَمَانِيَةِ بَرْدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى جِهَةِ الشَّامِ، وَفَتْحُهَا عَلَى أَيَدِي مَنْ حَضَرَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَحَدَّاهُمْ، بَعْدَ حَصْرِهَا بِضَعِ عَشْرَةِ لَيَالٍ، فِي بَقِيَّةِ الْحَرَمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: آخِرُ سَنَةٍ سِتٍّ، وَعَلَيْهِ ابْنُ حَزْمٍ، وَجَمَعَ [بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ] بِأَنَّهُ فِي آخِرِهَا وَأَوَّلُ سَنَةِ سَبْعٍ، أَوْ مِنْ قَالَ: سَنَةٌ سِتٌّ ابْتَدَأَ الْحِسَابَ لِلْسَّنَةِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ.

(سيرة) وقيل: هُوَ فَتَحَ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ الْفَتْحُ الْأَعْظَمُ الَّذِي اسْتَبَشَرَ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَدَخَلَ بِهِ النَّاسُ أَفْوَاجًا فِي دِينِ اللَّهِ، وَكَانَ بَعَثُ الْآفِ، وَقِيلَ: بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَيَجْمَعُ بِأَنَّهُ خَرَجَ لِلْيَلْتَيْنِ مَضْتًا مِنْ رَمَضَانَ بِمَا دُونَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ، فَتَلَا حَقَّ بِهِ أَلْفَانِ فِي الطَّرِيقِ، وَحِينَ أَقَامَ عَلَى حَصَارِهَا. وَفَتَحَتْ لثَلَاثَ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: فِي عَشْرِ بَقِيَتْ مِنْهُ.

وفتحها صلح، لقوله في مرّ الظهران: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» رواه أحمد، نادى بذلك أبو سفيان بإذن رسول الله ﷺ، وَلَمَّا قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ» أَخَذَتْ امْرَأَةٌ بِشَارِبِهِ أَوْ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مَا تَغْنِي عَنَّا دَارُكَ؟ فَقَالَ: لَا تَغْرُنَّكُمْ هَذِهِ. وَفِي رَوَايَةٍ زِيَادَةٌ: «وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ آمِنٌ»، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

وقيل: فتحت عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد، وشهر أنه نهي عنه ولام خالدًا، فأجاب بأنه تعرضوا لي. وعنه عليه السلام: «أَحَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ».

قلت: ولا نسلم أن التأمين صلح، لأنه على خصوص، فهو دليل على العنوة على غير الخاص وعدم القسمة للعفو عنهم.

(سيرة) وأقام بعد الفتح خمس عشرة ليلة، أو سبع عشرة، أو ثمان عشرة، أو تسع عشر، روايات. ويروى أنه فتح مَكَّةَ وغنم، وأصابوا أضعاف ما أنفقوا، ولو بخلوا ما أصابوا ذلك، ولم يهنوا وهم الأعلون بفتح مَكَّةَ، ولم يدعوا إلى السلم بل المشركون دعوا إليه والله معهم.

ويجوز تقدير الإرادة، أي: إِنَّا أَرَدْنَا لَكَ الْفَتْحَ فَتَحَا مَبِينًا، فيصدق بما استقبل، أي: أَرَدْنَا لَكَ فَتْحَ مَكَّةَ بِفَتْحِ الْحَدِيثِ، وَأَخَّرَ الْمَفْعُولَ الْمَطْلُوقَ مَعَ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ غَيْرِهِ لَطَرِيقِ الْإِهْتِمَامِ بِخُطَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَبَشِيرِهِ، وَلَآئِهِ قُطِبَ رَحَا الْفَتْحِ وَنَصَرَ الدِّينَ.

قال ابن عربي في الفتوحات المكيَّة^(١) ما نصُّه: «ولقد كنت بفاس سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وعساكر الموحدين قد عبرت إلى أندلس لقتال العدو حين استفحل أمره على الإسلام، فلقيت رجلاً من رجال الله ولا أزكي على الله أحداً، وكان من أخصَّ أودائي فقال: ما تقول في هذا الجيش، هل يفتح له

١- كتاب ضخيم في ١٠ أجزاء في التصوف لمحمد بن علي بن العربي المتوفى سنة ٦٣٨هـ. فيلسوف من أئمة المتكلمين في كل فن، ولد بمرسية بالأندلس سنة ٥٦٠هـ، وقد أنكر عليه بعض أهل مصر آراءه، فأفقت بعضهم بقتله، فنجا من السجن، واستقرَّ بدمشق ومات بها. الزركلي: الأعلام، ج ٦، ص ٢٨١.

وينصر في هذه السنة؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: إن الله قد ذكره في كتابه لنبيه ﷺ، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ عدد «فَتْحًا مُبِينًا» بحساب الجمل فوجدت الفتح سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، ثم حزت إلى أندلس وقد نصر الله تعالى جيش المسلمين، وفتح الله تعالى قلعة رباح، والأركو، وكركرأ، وما انضاف إلى هذه القلاع من الولايات. هذا عاينته من الفتح ممن هذه صفته، فأخذت للقاء ثمانين، وللتاء أربعمائة، وللحاء ثمانية، وللألف واحدًا، وللميم أربعين، وللباء اثنين، وللياء عشرة، وللنون خمسين، وذلك إحدى وتسعون وخمسمائة، وهي سنو الهجرة إلى هذه السنة، فهذا من الفتح الإلهي لهذا الشخص» انتهى.

﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ وللمؤمنين.

(أصول الدين) مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلة وأكثر الفقهاء أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، لأنه ﷻ وتبارك وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، وقادر على فعل ما يشاء بغير شيء، لكن إن أريد بالأغراض الحكم ومصالح الخلق صح تعليلها بالأغراض.

وعلى المنع فاللام للعاقبة حيث توهم التعليل بالغرض، أو يشبه مدخولها بالعللة الغائية، في الترتيب على متعلقها الذي هو هنا الفتح الذي له ﷻ، فيه سعي لإغلاء كلمة الله سبحانه بمكابدة الحروب.

(أصول الدين) وقال متقدمو الأشعرية: تعلل بالأغراض لا بمعنى الاحتياج، ولا بأس به، وهو ظاهر الكلام. قال بعض المحققين وجد التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث، وتأويل الكثير لا يحسن. وقال السعد: مراد الأشاعرة ومن معهم من المعتزلة عموم السلب، بمعنى: لا فعل له تعالى يُعَلَّل

بالغرض في بعض أدلتهم، وأفاد بعضها سلب العموم، أي: ليست كلها تعلل بالأغراض بل بعضها، واختار أن بعض أفعال تعلل بها، قال: والحق أن بعض أفعاله تعلل بالحكم والمصالح، وذلك ظاهر، والنصوص شاهدة به، فأما تعميم أن كل فعل له تعالى لا يخلو من غرض فمحل بحث، ويجاب بأن المراد: لا يخلو عن حكمة، وكثيراً ما يكون التعليل في الثاني لا في الأول، كقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣)، فإنه في التذكير، ونحو: “أعددت الخشبة ليميل الحائط فأدعمه”، والتعليل في “أدعمه”، ويكون في الأول لا في الثاني نحو: “لازمت غريمي لأستوفي حقي وأخليه”، والتعليل في الاستيفاء، وقد يكون بمجموعهما. وإذا كان في بعض فقط فالبعض الآخر لشدة الارتباط.

وتقدم بيان تعليل الفتح بالمغفرة، وقد يقال: المراد بالتعليل قوله ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾. وقيل: التعليل للمجموع، فهو الهيئة الاجتماعية، ومدخول اللام علة، ومتعلقها معلول بحسب التعقل، وعلة بحسب الوجود. وتقدم «فَتْحًا» على «لِيُغْفَرَ» آت على الأصل من تقدم المفعول المطلق على سائر المعمولات، فقدم ما قدم على طريق الاهتمام بالمتقدم، والتشويق إلى المتأخر.

ومر أن ذنوب الأنبياء ترك ما هو أولى، والاقتصار على جائز لهم دونه. وقيل: المغفرة كناية عن عدم المؤاخذه، وفيه أن عدمها مشعر بالعمو، والعفو إنما هو عن نحو ذنب أو عن ذنب. وقيل: «لِيُغْفَرَ لَكَ» استعارة تمثيلية.

وقيل: «مَا تَقَدَّمَ» في الجاهلية، و«مَا تَأَخَّرَ» في الإسلام، وفيه أنه لا جاهلية له، ويجاب بأن المراد: ما قبل الوحي ولو في أدنى شيء، وقد مر الكلام على ذنبه في الإسلام ما هو. وقيل: «مَا تَقَدَّمَ» من حديث تحريمه “مارية”، و«مَا تَأَخَّرَ»

من حديث امرأة زيد، ولا يصح ذلك، مع أن الكعس أولى، لتقدم حديث امرأة زيد.

(سيرة) وَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ صَامٌ وَصَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، وَتَعَبَدَ حَتَّى صَارَ كَالشَّنِّ الْبَالِي، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

وقال عطاء الخرساني: «مَا تَقَدَّمَ» من ذنوب أبويك آدم وحواء ببركتك، و«مَا تَأَخَّرَ» من ذنوب أمتك بدعائك لهم، وقال النووي: «مَا تَقَدَّمَ» قبل النبوة، أي: مما يعدُّ ذنباً في حق الأنبياء، وقيل: من الصغائر على أنها تصدر من الأنبياء، وهو ضعيف، و«مَا تَأَخَّرَ» ممَّا لم يكن، وذلك تأكيد، كقولك: اقتل من العدو من لقيت ومن لم تلق، وأعط من لقيت ومن لم تلق. وعبارة بعض: إِنَّ الْفَتْحَ لَمْ يَجْعَلْ سَبِيلاً لِلْمَغْفِرَةِ، بَلْ لاجتماع المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز.

وَلَمَّا نَزَلَ أَوَّلُ السُّورَةِ إِلَى «عَزِيزًا» قَالَتِ الصَّحَابَةُ: هِنَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ... فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً، وَمِنْهَا — وَهُوَ أَعْلَاهَا — إِعْلَاءُ الدِّينِ وَنَشْرُهُ فِي الْبِلَادِ ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ بزيادة ما لم يكن قبل، وتقوية ما كان قبل.

(بلاغة) ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ﴾ أظهر لفظ الجلالة بعد الإضمار لكون النصر خاتمة العلل، على أن اللام للتعليل، وخاتمة الغايات على أنها ليست للتعليل، بل للعاقبة ولإظهار كمال إظهار شأنه، كما يدلُّ له إردافه بذكر النصر العزيز. أو أظهر الاسم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة، والنصر بالدنيا، وكأنه قيل: هو

الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة. أو أظهر الاسم هنا إشارة إلى قوله ﷺ : ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٦) ، والنصر بالصبر والصبر بالله، قال سبحانه: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (سورة النحل: ١٢٧) ، وهو باطمئنان القلب، وهو بذكر الله، قال الله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (سورة الرعد: ٢٨) .

﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾ العزيز هو المنصور، ووصفُ النصر بالمنصورية مبالغة، والعزُّ الغلبة، وتجوزُّ في الإسناد، فإنَّ المنصور حقيقة هو رسول الله ﷺ ، وذلك كما يقال: كلامٌ صادقٌ، والأصل: متكلمٌ صادقٌ. ويجوز تقدير مضاف، أي: عزيزاً صاحبهُ. وأمَّا جعله للنسب كلابن فعلى معنى نصرًا فيه عزَّة، ومُنْع، وأمَّا قولك: نصرًا ذا عزَّة فلا يكفي تفسيرًا، لأنَّ فيه إضافة النصر إلى العزَّة، فيحتاج إلى تفسير كما احتاج «عَزِيزًا» إلى تفسير. أو «عَزِيزًا». بمعنى ذو قُوَّة، فكأنَّه قيل: نصر ناصر لك، ولا نسلُم أنَّ هذا قليل الفائدة، وأنَّه غير مناسب، لأنَّ المقام في شأن المخاطب المنصور، لأنَّنا نقول الكلام في نصره فذلك تقوية لنصره.

[قلت:] والواقع في قلبي أولاً أنَّ معنى «عَزِيزًا» عظيمًا شريفًا، قليل الوجود، وعدم النظر، فلا حذف ولا تأويل، ثم رأيتُه لحقَّقين اثنين قلبي من غيرنا.

وفي البخاري عن أسلم: سأل عمر رسول الله ﷺ عن شيء ثلاثًا فلم يجب، فحشي أن يكون قد نزلت فيه آية، فلحق بأول الركب فسمع صريحًا به، فرجع إليه ﷺ فقال ﷺ : «لقد أنزلت عليَّ الليلة سورة هي أحبُّ إليَّ ممَّا طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾^(١). زاد الترمذي: إنَّ ذلك في الحديدية في رجوعه منها.

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٤٩) باب ومن سورة الفتح رقم ٣٢٦٢. من حديث زيد بن أسلم. وأورده الريبع في مسنده، باب ذكر القرآن، رقم ١٠، من حديث عمر.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الطمأنينة والثبات بعد الخوف بالفتح المذكور، فلا تضطرب النفس حتى تدعن لصلح الحديدية، ولا يفرّوا في الحرب، ولا تعرض عن حقّ. وعن ابن عباس: «كلُّ سَكِينَةٍ فِي الْقُرْآنِ طَمَأْنِينَةٌ، إِلَّا الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ» [آية ٢٤٨].

(بلاغته) وفي التعبير بالإنزال إيماء إلى علوّ شأن الطمأنينة، وذلك إنزال من علوّ للشيء أو لأسبابه، ويجوز أن يكون الإنزال بمعنى الإسكان، كما تقول: أنزلت الضيف في داري.

وقيل : السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمّنه، كما قال عليّ: «إن السكينة لتتطق على لسان عمر». وعن ابن عبّاس: السكينة الرحمة. وقيل: السكينة العقل، لأنّه يسكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب. وقيل: العظمة لله ورسوله. وقيل: السكون إلى الشرع، كما قال:

فيم الإقامة بالزوراء لا سكنى فيها ولا ناقتي فيها ولا جملي.

(أصول الدين) ﴿لِيَزِدَّاؤُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ بأن يقوى [الإيمان] في قلوبهم، وهو واحد في نفسه، كالعقل التامّ يقوى وينقص، فالإيمان يزداد وينقص وهو في نفسه واحد، ولو كان ازدياده بكثرة الأدلّة والنظر، كشجرة تنمو بالماء، ونورٌ مصباح ينمو بالزيت، وكذا النقص، وكذا فهم ابن عمر، فقال: «يارسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟» فقال ﷺ: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار».

(أصول الدين) وعن عمر وجابر عنه ﷺ: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح به»^(١). وأمّا اعتبار الإيمان قولاً وعملاً فيزداد بزيادة

١- رواه البيهقي في شعب الإيمان كتاب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان باب القول في

زيادة الإيمان... رقم ٣٦. من حديث عمر رضي الله عنه.

العمل، وينقص بنقص العمل أو تركه، وزيادته بزيادة ما يؤمن به، وزيادة نُزُول ما يعمل به، وكلّما نزل شيء زاد إيمانًا به، وكلّما حدث فعل بالوحي عمل به، وكذا حدوث علم بعمل فلا ينبغي الخلاف في ذلك.

(أصول الدين) وإنما كلامي في التصديق ينمو وينقص، وإلاّ لزم أن يكون إيمان الملائكة والأنبياء والأولياء وإيمان الفاسق سواء، وليس كذلك، بل الإنسان الواحد يقوى تصديقه في مسألة تارة، وينقص فيها أخرى. وقال جما عة: والإيمان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص، وبه قال أبو حنيفة وإمام الحرمين، لأنّه لو نقص لم يكن تصديقًا. قلنا: لا بل ينقص مع بقاء أصله، كشجرة تذبل، ونور ينقص بنقص الزيت، وتوقن أن لك على عمرو ألفاً من جهة كذا، وتنسى الجهة ويبقى اليقين، وتوقن أن الله تعالى قدّم إذ لو حدث لكان بمحدث، وتذهل أو تنسى اللوية^(١) فينقص.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فهو قادر أن ينصرك بما شاء، ولو مع قلة عددكم، ومن جنوده الصاعقة والصيحة، أو المراد: إن في ملكه الجنود السَّمَاوِيَّةَ والأَرْضِيَّةَ، وهم الملائكة، أو جنود السماوات: الملائكة، وجنود الأرض: الحيوانات، وجنود السماوات: الصاعقة والصيحة والحجارة، وجنود الأرض: الخسف والزلزلة والغرق.

أو المراد: إن في ملكه الجنود، خلقها وابتلى بعضًا ببعض، فقتل بعض بعضًا تارة، فيكون النصر بأيديكم، فلكم الأجر وعلى عدوكم العقاب، واصطَلَحُوا تارة أخرى كما اصطَلَحُوا يوم الحديبية بحسب الحكمة.

١- كذا في النسخ، قال في اللسان: «اللَّوِيَّةُ: ما خبأته عن غيرك وأخفيته». ج ١٥، ص ٢٦٥. تأمل.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بجميع الأجسام والأعراض ﴿حَكِيمًا﴾ فيها بالإيجاد والإعدام، والزيد والنقص، وسائر التصرفات، أو «عَلِيمًا» بما في قلوبكم، وبجميع الجنود، «حَكِيمًا» في تدبيرها، وفي نصركم لتشكروه فيشيككم كما قال:

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُورًا عَظِيمًا ٥﴾ وَنُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُلَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٦ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ٧﴾

آثار صلح الحديبية

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾ ذكرهن لئلا يتوهم عدم دخولهن لذكر الجهاد وهن لا يجاهدن، وكذا كل ما ذكرن في القرآن مع الرجال، وإنما ذكرن دفعا لتوهم، وحيث لم يذكرن فلعدم توهم، كذا قيل، قلت: لعله لا يطرد فاستقصه.

﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ «خَالِدِينَ» حال مقدرة، واللام في قوله ﴿لِيَدْخُلَ﴾ متعلق بمحذوف، أي: دبر ما دبر ليدخل، أو أراد بالإدخال سببه وملزومه، وهو شكر النعم، وقيل: متعلق بـ «فَتَحْنَا» أو بـ «أُنْزِلَ» على أن هذا تعليل لأحدهما، ولتعليله كأنه قيل: فتحنا وعللنا الفتح بالمغفرة ليدخل، أو أنزلنا السكينة وعللنا الإنزال لازدياد الإيمان ليدخل.

(نحو) فلا يرد تعليل حربي جر لمعنى واحد في عامل واحد بلا تبعية، أو الثاني لتعليل للعلة، أي: ليغفر لك وللمؤمنين ليدخل، لأنه لا يدخلهم الجنة بلا

مغفرة، وقيل: متعلقٌ بـ«يَزِدَاوَا» وقيل: بـ«يَنْصُرَكَ»، أو فيهما على التنازع، أو على مجرد الحذف للدليل، ويبحث بأن الإدخال يكون بلا نصر وبلا ازدياد نفس التصديق. أو [متعلقٌ] بمحذوف، أي: فعل ذلك ليدخل.

أو بدل اشتمال من قوله: ﴿لَيَزِدَاوَا﴾، لأنَّ بين الازدياد والإدخال ملازمة بغير الجزئية والكلية، وقد مرَّ لك أنَّه قد يكون بدل الاشتمال بلا رابط، إلا أنَّ الازدياد ليس شرطاً للإدخال كما مرَّ، إلاَّ إن فسرَّ الازدياد بتعدد الإيمان بتعدد التزول، أو بتعدد الأعمال.

ويقوَّى تعليقه بفعل محذوف ما روي أنَّه نزل عليه بعد رجوعه من الحديبية ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا...﴾ إلى: ﴿...عَزِيزًا﴾ فقال: «لقد أنزلت عليَّ آية هي أحبُّ إليَّ ممَّا على الأرض»، فقرأها، فقالوا: «هنيئاً مريئاً قد بينَّ الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا ؟ فتزل: ﴿لَيُدْخِلَ...﴾ إلى: ﴿...فَوْزًا عَظِيمًا﴾، لكن لا مانع من تعليقها بما مرَّ بأوجهه.

(بلاغته) ﴿وَيَكْفُرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ لا يؤاخذهم بها، لا يظهرها بالعقاب، كأنَّها لم تكن. وقُدِّم الإدخال على التكفير في الذكر مع أنَّه متأخِّر في الوجود مسارعةً إلى المطلوب الأعلى، قيل: أو قدِّم لأنَّ التكفير في الجنة، أي: يسترها فيها لا تخطر ببالهم، ولا يذكرها أحد، لئلاً ينقصوا، وهو غير متبادر.

﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ الإدخال والتكفير ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ متعلقٌ بـ«كَانَ»، أو حال من قوله: ﴿فَوْزًا﴾ أي: فلاحاً وربحاً ممتازاً به عن الغير ﴿عَظِيمًا﴾ لا يحيط به إلاَّ الله ﷻ.

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ قدِّم أهل النفاق في القرآن كله لأنَّ ضررهم على المسلمين أكثر، لأنَّه خفيٌّ، بخلاف

المشرك فإنه ظاهر يحذر ويقاتل، ويحترز عنه، فكان في تقديم تعذيبهم تعجيلُ المسرة للمؤمنين ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ﴾ الباء للإلصاق مجازاً، أو بمعنى في مجازاً، سُبْحَانَ اللَّهِ، أو يَقْدَرُ في نبيء الله، أو دين الله على حذف مضاف، ﴿ظَنَّ السَّوْءَ﴾ ظَنَّ الأمرِ الفاسدِ المذموم، وهو وصف، ويجوز أن يكون مصدرًا، وذلك أنهم ظنوا أن الله ﷻ لا ينصر رسوله ﷺ والمؤمنين، وظنوا أنه ليس رسولاً، وأنه لا بعث، وأن الله شركاء، وظنوا أن القرآن ليس من الله ﷻ، وغير ذلك.

(صرف) و الإضافة إضافة المصدر إلى مفعوله، والأصل فيه وفي مضموم السين المصدر، وهما بمعنى واحد، ومعنى قول بعض المحققين: إنه مصدر والمضموم اسم مصدر، أنه باق على المصدرية، والمضموم بمعنى الحاصل من المصدر لا اسم المصدر الذي فيه معنى المصدر، مع إسقاط حرف بلا عوض عنه، ويقال: الأصل في المفتوح أن يضاف إليه ما يراد ذمُّه، والمضموم جرى مجرى لفظ الشر.

﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ عقاب يدور عليهم، ويحيط لذلك الظن، وأضيف للسوء المعهود لأنه سبب لهذا العقاب. و«ال» للعهد، أو المراد مطلق السوء، فـ«ال» للجنس. و«دَائِرَةُ» اسم فاعل تغلبت عليه الاسمية، فكان اسماً للعقاب أو العذاب أو نحو ذلك. والجملة إخبار، أو على طريق الدعاء مجازاً، والله مَرَّةً عن الدعاء.

﴿وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ كتب لهم العذاب، أو أوعده لهم، أو ألقى عليهم الخذلان ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾ أبعدهم عن الخير ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ هيأها لهم ﴿وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ مَصِيرًا﴾ لا يقدر مخصوص هنا، لأن الفاعل هنا ليس اسم جنس يُهَمُّ ثم يفسر ليحصل فائدة الإجمال والبيان بعده.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مرّ مثله. وذيلُه بقوله: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ لأنّ المراد أنّه مدبّر المخلوقات بمقتضى علمه وحكمته، وذكره هنا للتهديد والانتقام، فناسب أن يذيله بالعزّة والحكمة، كما قال ﷻ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ كما قال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ (سورة الزمر: ٣٧)، أو الجنود هناك جنود رحمة وهنا جنود عذاب، كما دلّ له لفظ العزّة، وعلى كلّ حال لا يخلو التكرير من تأكيد.

وعبارة بعض: قدّم ذكر الجنود على ذكر إدخال المؤمنين الجنّة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة يثبتونهم عند الحساب، وإذا دخلوا الجنّة أفضوا إلى رحمة الله تعالى، فلا يحتاجون بعدُ إليهم. وذكر الجنود بعد تعذيب المنافقين والمشرّكين لأنهم لا يقارقونهم في التعذيب.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ٨ ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ٩ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ قَوْماً ثَابِتِينَ﴾ ١٠ ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْتَكِبْ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ إِلَهُ فسنؤتيه أجراً عظيماً﴾ ١١

مهام النبي ﷺ وجزاء المبايعين

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ على أمّتك بإيمان وكفر، كما قال الله ﷻ: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (سورة البقرة: ١٤٣)، قال قتادة: وعلى الأنبياء أيضاً أنّهم قد بلغوا ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين بالجنّة على إيمانهم وأعمالهم، والعفو عن ذنوبهم ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين بعكس ذلك.

﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الخطاب له ﷺ ولأمّته حقيقة، لا بتغليب لخطابه على غيبتهم، ولا لتغليب خطابهم على غيبتة الحاصلة بلفظ «رسول»، من حيث

إنَّ الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. وحاصل ذلك أنَّ الآية ككتاب كُتِبَ إلى قوم غائبين، أو حضر بعض خوطبوا فيه.

ومعنى إيمان الرسول إيمانه ﷺ بنفسه، فإنه يجب على كل نبي أن يؤمن بنفسه. ولذكر لفظ «رسول» قال غير واحد: إنَّ الخطاب للأمة وحدها، فعُلِقَ اللام بمحذوف، أي: فعل ذلك الإرسال لتؤمنوا... وإن اعتبرنا أنَّ الخطاب في «أَرْسَلْنَاكَ» مُتْرَلٌ منزلة خطاب أمته، وجعنا الخطاب في «تُؤْمِنُوا» لهم صحَّ التعليق بـ«أَرْسَلْنَا» فكأنه خاطب في الموضوعين الأمة، فتخلَّصنا من لزوم خطاب اثنين في كلام واحد بلا تبعية أو تشنية أو جمع، وأمَّا قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي﴾ (سورة يوسف: ٢٩)، فـ«أَعْرِضْ» كلام، و«استغفري» كلام آخر فلا ضمير، ولا سيما أنَّه بالعطف، كما أنَّ هنا كلامين إذا جعلنا اللام للأمر.

﴿وَتَعَزَّزُوا﴾ أي: تنصروا الله تعالى، كما رواه جابر بن عبد الله عنه ﷺ، وقاله قتادة، وتقدَّم معنى نصر الله بأوجه، منها أنَّ نصر دينه ورسوله ﷺ ﴿وَتَوْقَرُوا﴾ أي: تُعَظِّمُوا الله ﷻ. وعن ابن عباس: الضميران لرسول الله ﷺ، وأوجه بعض في الأوَّل هُروبا من إطلاق التعزير في حقِّ الله تعالى، وفي ردِّهما أو أحدهما إليه ﷺ تفكيك الضمائر، لأنَّ الضمير لله تعالى إجماعاً في قوله تعالى:

﴿وَتَسَبَّحُوهُ﴾ عن صفات الخلق وصفات النقص ﴿بُكْرَةً﴾ غزوة ﴿وَأَصِيلاً﴾ عشياً، والمراد عموم الأوقات، في النهار أو فيه وفي الليل، كما يكتنى عن الشيء بما لا يشمله اللفظ، وذلك [التسييح] بغير الصلاة مطلقاً، أو بالصلاة في وقتها، وقيل: المراد خصوص البكرة وصلاة الفجر، وخصوص العشيَّ وصلاة الظهر والعصر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ يوم الحديبية على الموت عند سلمة بن الأكوع، وعلى أن لا يفرّوا عند ابن عمر وجابر. وفي البخاري ومسلم عن يزيد بن عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ﷺ؟ قال: على الموت.

وفي مسلم عن معقل بن يسار: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ﷺ يبايع الناس وأنا رافعُ غصنًا من أغصانها عن رأسه ﷺ، ونحن أربع عشرة مائة، لم نبايعه على الموت، بل على أن لا نفرّ.

ويجمع بين الحديتين بأن جماعة بايعته على الموت يقاتلون حتى يموتوا أو ينصروا أو يكون أمر من الله ﷻ منكم سلمة، وجماعة على أن لا يفرّوا منهم معقل. والمضارع للحال الماضية المحكيّة، وقيل: نزلت قبل الحديبية، فالمضارع للاستقبال، كذا قيل، وليس كذلك بل لحكاية الحال الماضية، لأن الآية بعد المبايعه. والمبايعه: الانقياد للطاعة، وفي ذلك تلويح إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ...﴾ (سورة التوبة: ١١١)، إذا بايعوه على الموت، وهذا في قول ابن الأكوع.

(سيرة) ويبعته في الحديبية هذه بيعة الرضوان، والياء مشددة عند عامة الحديثين، وتخفيفها أفصح، وهي قرية ليست كبيرة، بينها وبين مكة مرحلة أو أقل، سميت ببئر هنالك، وجاء في الحديث أن الحديبية بئر، ويقال: شجرة حدباء، ولعلها حدثت عليه ﷺ، وقيل: كانت حدباء قبل نزوله.

﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ يطيعون الله، وسمى إطايعته مبايعه لمشاكله قوله تعالى: ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾، أو سمّاها مبايعه تسمية للمسبب أو اللازم بلفظ السبب أو الملزوم، فإن المبايعه تستلزم الطاعة وتتسبب لها، وإنما كانت مبايعته ﷺ مبايعه لله تعالى لأن المقصود من مبايعته امثال أوامره تعالى.

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ مَنَّ اللَّهُ تعالى بالهداية فَوْقَ نِعْمِهِم التي هي مبايعة كل واحد منهم رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فإنه الذي وفقهم للمبايعة. قال الله تعالى: ﴿يَمُتُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُتُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَايَكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (سورة الحجرات: ١٧) .

وقال الزجاج: يد الله في الوفاء فوق أيديهم فيه، أو يد الله في الثواب فوق أيديهم في الطاعة، كما قال الزجاج، أو قوته تعالى ونصرته فوق قوتهم فيها، فتح نصره تعالى لا بنصرتهم، ولو بايعوك.

(بلاغة) وذكر ذلك بـ«يَدُ اللَّهِ» مشاكلة لقوله: ﴿أَيْدِيهِمْ﴾، أو «أَيْدِيهِمْ» على شاهدها و«يَدُ اللَّهِ» نعمته، أو ما مر، وعلى كل حال ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (سورة النساء: ٨٠) ، كما قال الله ﷻ . قيل: وفي اليد استعارة تخيلية مبنية على استعارة مكنية، هي أنه شبه الله تعالى بإنسان مبايع، ورمز لذلك بلازم الإنسان، وهو اليد.

(أصول الدين) قلت: يقبح أن يقال: شبه الله بكذا، ولو كان المعنى على غير التشبيه، وإلا فقل: شبه فعله تعالى — وهو نصره — لأن فعله تعالى مخلوق له تعالى بالإنسان، ورمز باليد. والحاصل مطلقاً أن عقد الميثاق معه ﷺ عقد له مع الله تعالى، والله متره عن الجوارح، وأخطأ من أثبت اليد وقال: بلا كيف، فما يفيد قوله: بلا كيف!؟

والجملة مستأنفة أو خير ثان لـ«إِنْ». ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ نقض العهد ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ يجني على نفسه بالنكث، وضرره عليه.

(سيرة) قال جابر بن عبد الله: ما نكث البيعة إلا جُدُّ بن قيس، وكان منافقاً، وقيل: لم يبايع اختبأ تحت بطن بعيره. ففي مسلم سئل جابر: كم كانوا

يوم الحديبية ؟ قال: «كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ بِيَدِهِ صَلَوَاتَ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمْرَةٌ، فَبَايَعَنَاهُ غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ اخْتَفَى تَحْتَ بَطْنٍ بَعِيرٍ». وهذا أَوْفَقُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ﴾ (سورة الفتح: ١٨) ، فَأَسْنَدَ الْمُبَايَعَةَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ جَدُّ بْنُ قَيْسٍ مُؤْمِنًا بَلْ مُنَافِقًا، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَمْعَ بِأَنَّهُ وَافَقَ أَوَّلًا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَلَمَّا كَانَ إِنْجَازَ الْمُبَايَعَةِ بَعُدَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَمْ يُبَايَعِ.

(أَصُولُ الدِّينِ) والآية تدلُّ على وجوب الإمامة الكبرى، ونصح الناس، وَكُلُّ آيَةٍ أَوْجَبَتْ الْإِقَامَةَ بِالْعَدْلِ أَوْ إِقَامَةَ الدِّينِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلْإِمَامَةِ، فَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ اسْتِنْبَاطًا، وَكَذَا فِي الْأَحَادِيثِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِمَامَةُ الصَّدِيقِ وَإِمَامَةُ عُمَرَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَأَوْصَى الصَّدِيقُ بِهَا عَلَى عُمَرَ، وَجَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى، وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ الْأَئِمَّةِ مَا دَامُوا عَلَى الْحَقِّ، فَوَجَّهَهَا بِشَرْعٍ.

(أَصُولُ الدِّينِ) وزعم أبو حظ والبلخي والبصري من المعتزلة، أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامَةِ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ خَطَأٌ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى اللَّهِ وَلَا مُحَرَّمٌ. وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْإِمَامِيَّةُ مِنَ الشَّيْعَةِ كَالْمُعْتَزَلَةِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الشَّيْءُ أَوْ يَحْرُمُ مِنَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، وَلَا أَعْلَى مِنَ اللَّهِ وَلَا مَسَاوِيٍّ. وَمَعْنَى ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»^(١)، أَي: حَكَمْتُ بِذَلِكَ.

(أَصُولُ الدِّينِ) وقالت الخوارج — والأصحُّ من المعتزلة — أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ نَصْبُ الْإِمَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ نَصْبِهِ عِنْدَ ظَهْوَرِ

١- رواه مسلم في كتاب البرِّ والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم ٢٥٧٧. في حديث قدسي، وَأَوَّلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظْلَمُوا...»، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.

الفتن، ومنهم من عكس، والحق وجوب نصب الإمام إذا أمكن، لأننا أمرنا بإقامة الدين، ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان على أنفس الناس وأهلهم وأموالهم، ومنع تعدي بعض على بعض، وذلك لا يصح إلا بوجود إمام يخافون سطوته ويرجون رحمته، ويرجعون إليه، ويجتمعون عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(فقهه) فنصب الإمام واجب، ويجب أن يكون واحداً لئلا يختلفا فيكون الفساد، ولا يجب أن يكون الإمام أفضل القوم خلافاً للإسماعيلية — المنسوبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق^(١)، المدفون بالقرب من البقيع — المسماة بالباطنية، لقولهم: لكل ظاهر باطن، وبالصلاحات لعدولهم قصداً عن ظواهر الشرع إلى بواطن يدعونها في بعض الأحوال، وذلك تحريف وخروج عن الدين. وليس ذلك تصوفاً، لأن المتصوف ثبت الظاهر ويستنبط منه معنى بإشارة.

ويكون الإمام من قريش إذا وجد وصلح للإمامة، وإلا فمن غيرهم، لا يجب أن يكون من بني هاشم. وزعم الرافضة أنه لا بد أن يكون علوياً، وقيل: إن لم يوجد قريشياً فمن كنانة.

(فقهه) وينعزل بالفسق إن أصر عليه، خلافاً للأشعرية. وذكر ابن العربي أنه إذا كان الإمام لا ينظر في أحوال الناس ولا يمشي فيهم بالعدل فقد أزال نفسه من الإمامة، في نفس الأمر دون الظاهر، واختار أنه إذا فسق انعزل فيما فسق فيه، لأنه لم يحكم فيه بما أنزل الله تعالى، وقد أثبت لهم في الحديث اسم الإمامة ولو جاروا.

ولا يكون الإمام بدويًا، أو عبدًا، أو طفلًا، أو جبانًا، أو أعمى، أو أصمًّا، أو أبكم، أو لا رأي له. وإن لم يجدوا إلا بدويًا نصبوه.

﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ أَتَىٰهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ «مَنْ» اسم شرط. و«أَوْفَىٰ» فعل ماض لا اسم تفضيل، وهو مرادف لوفى. والأجر العظيم: الجنة وما فيها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآلِئِنَّهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنكَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرَبُّنَا الَّذِي فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُلْمَ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَّدُنَّا بِإِلَهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آتَيْنَاكَ الْبُكْرَيْنِ سَعِيرًا﴾ ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَايِرَ لِّتَأْخُذُوا هَاذِرُونَ أَن تُدْعَوْا إِلَىٰ يُدْعَوْا أَن يُدْعُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَّنْ تَشِيعُونَا كَذَلِكَ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ مَن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسُدُ النَّبَالَ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ آوِي بَاسٍ شَدِيدٍ يُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَامُونَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا بُوَيْدُكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٧﴾

أنواع المتخلفين عن الحديبية، وجزاؤهم

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ الذين تركتموهم خلفكم ولم يخرجوا معكم إلى مكة عام الحديبية معتمرين ﴿مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ عرب البدو، لا واحد له من لفظه إلا بالنسب، تقول: جاء أعرابي، وقيل: مفردة عرب على العموم، ثم خصَّ بأهل البدو منهم.

(سيرة) والمخلفون منهم: جهينة ومزينة وغفار وأشجع والصمايل وأسلم وذيل ونخع، طلبهم رسول الله ﷺ ليخرجوا معه للعمرة حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب، أو يصدّوه عن البيت، وأحرم هو ﷺ وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه ما أراد حرباً، فامتنعوا لما رأوا أنه استقبل ﷺ عدداً عظيماً من قريش، وثقيف وكنانة والأحايش، وهم القبائل المجاورون حول مكة، وقالوا: كيف نذهب إلى قوم غزوه في داره، وقتلوا أصحابه؟ وقالوا — ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم — : لن يرجع محمد وأصحابه من هذه السفرة، فأوحى الله تعالى إليه بما قالوا، فأخبرهم بما قالوا قبل أن يصل إليه رسولهم به، وباعتذارهم المذكور في قوله تعالى: ﴿شَغَلْنَا﴾ عن السفر معك إلى مكة للعمرة ﴿أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ إذ لاحظ لها بعدنا، وأخروا ذكر الأهل للترقي بأن يذكروا شيئاً فشيئاً، فيختموا بما يكون حجة لا ترد، وإن ردّ ما قبلها لا للإهانة، لأنّ المحافظة على النسوة والمماليك والأولاد أهم عند ذوي الغيرة من المحافظة على الأموال، وذلك مطبوع في القلوب ﴿فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك، فإنّه لم يكن لتكاسل أو لحبّ خذلان لك، بل لذلك الشغل.

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ مستأنف لتكذيبهم، إذ قالوا: تخلفنا لذلك الشغل، وفي قلوبهم أنهم تخلفوا لخذلانه، ولخوف أن

يقتلوا، وبُخلًا بمؤونة السفر، ومشقته. وإذا طلبوا الاستغفار طلب المعترف بالذنب، وفي قلوبهم أنهم لم يذنبوا في تخلفهم. وأطلت الكلام على الكذب عند النظام من المعتزلة وغيره في موضع آخر.

﴿قُلْ﴾ ردًا عليهم ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ﴾ الفاء عاطفة في الأصل على كلامهم، وأما في الحال فمما نصب بالقول، كأنه قيل: اعطف على كلامهم بقولك، ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ﴾ أو في جواب شرط محذوف، والكل وما بعده منصوب بقول، أي: قل: إن كان ذلك فمن يملك... إلخ. والملك التغلب على الشيء بقوة وضبط. قال شيخ من العرب: «أصبحت لا أملك رأس البعير إن نفرا»^(١)، أو يقال: ملكت العجين إذا شددت عجنه، فمعنى الآية: من يستطيع لكم إمساك شيء من قدرة الله تعالى إن أراد بهكم؟. ﴿لَكُمْ﴾ هذه اللام صلة للفعل قبلها، وهي للتمليك والنفع، والقول بأنها للبيان، أي: أعني لكم تخليطًا، وزيادة معني غير مراد.

﴿مَنْ اللَّهُ﴾ «مَنْ» للابتداء، متعلق بـ «يَمْلِكُ»، كما تعلقت به اللام، أو محذوف حال من قوله: ﴿شَيْئًا﴾ نفعا أو دفع ضرر، ودفع الضرر نفع، فصح أن اللام للتمليك والنفع، ولا ينافي هذا النفع عموم قوله: ﴿شَيْئًا﴾ للضرر لما علمت أن دفعه نفع.

﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا﴾ إيقاع الضرر ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ إيقاع النفع، والضرر والنفع باقيا على المعنى المصدرى، ويجوز تفسيرهما بمعنى الوصف، أي: الأمر الضار أو النافع، كأنه قيل: ما يضر وما ينفع، وقدّر بعض: «من يملك لكم

١- البيت من المنسرح، وهو للربيع بن ضبع كما في اللسان، ولفظه في الشواهد: ج ٣، ص ١٣٢:

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا.

شيئاً إن أراد بكم ضرراً، أو من يجرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً»، وهذا تفسير لـ «يَمْلِكُ» بدفع المضرة هنا، كقوله تعالى: «فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ...» (سورة المائدة: ١٧)، وقوله: «وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً» (سورة المائدة: ٤١)، وأنت خبير أن دفع الضرر نفع، ولا نسلم أن قولهم: «ملك له كذا» مختص بدفع الضرر. ومثل ذلك قوله تعالى: «قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً» (سورة الأحزاب: ١٧)، والمراد عموم كل نفع وكل ضرر لا خصوص إضاعة الأهل والمال وحفظهما، كما زعم بعض، لأن العموم يفيدهما وزيادة، ولا دليل لذلك الزعم في تهديدهم بقوله:

﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الخذلان وسائر المعاصي ﴿خَبِيرًا﴾ فيجازيكم عليه، والإضراب بـ «بَلْ» انتقالي، وكذا في قوله: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ﴾ يرجع ﴿الرَّسُولُ...﴾ الخ والإضرابان مقصودتان كل واحد عمّا قبله، قيل: الأخير^(١) بدل من قوله: ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ...﴾ وتفسير لما فيه من الإيهام، وإن شئت فإضرابات ثلاثة والثالثة ﴿وَزَيْنَ ذَلِكَ﴾، أو الثالثة: ﴿وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ على أن المراد ظنهم السوء عمومًا، لا خصوص ظن «أن لن ينقلب الرسول»، وقيل: هو بيان للعلة في تخلفهم.

والمعنى لأن اعتذاركم بالأموال والأهلين كذب، ليس ذلك مرادًا، بل خفتم أن يقتل النبي ﷺ والمؤمنون فتقتلوا معهم، كما قال: ﴿أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ﴾ عشائرتهم وقربائهم ومن جاورهم ﴿أَبَدًا﴾ بأن

١- في الطبعة العمانيّة: «والإضرابتان مقصودتان، كل واحدة عمّا قبلها، قيل: وفي الأخيرة

بدل... الخ.

يقتلهم المشركون، أو يقتلوا بعضاً ويأسروا بعضاً، وقالوا: محمدٌ ومن معه أكلة رأسٍ، بفتح الهمزة والكاف، أي: عدد قليل، كمقدار عدد يشبهه رأس ناقة أو بعير، بالنظر إلى من في مكة وحولها، أو بضَمِّ فإسكان، أي: كرأس مأكول. وجمع أهل جمع السلامة لمذكر فصيح استعمالاً شاذّاً قياساً، لأنه ليس عملاً ولا وصفاً، ولا يخرجُه عن الشذوذ تأويله بالوصف، و«أبدًا» تأكيد لمعنى «لَنَ»، وهو التأييد في النفي على أن «لَنَ» للتأييد.

﴿وَزَيَّنَ ذَلِكَ﴾ زين الشيطان، أو الله بخذلانه ﴿فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ذلك الظنُّ المدلول عليه بـ«ظَنَنْتُمْ»، أو ذلك المظنون الذي هو انتفاء انقلاب الرسول والمؤمنين إلى أهلهم أبدًا، والأوّل أنسب بقوله: ﴿وَوَظَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ أي: استمرتم عليه، فاشتغلتم بأموالكم وأهلكم، ولم تبالوا برسول الله ﷺ والمؤمنين.

وإنما أولتُ الظنَّ بالاستمرار لثلاً يتكرّر مع ما قبله، أو كرّر للتأكيد، أو ليجمعه تأكيداً مع ما بعده من كونهم قومًا بورًا، كقولك قُبِحَ الله عمرا يزني، يزني ويسرق، بذكر يزني مرّة ثانية، ليكون كقولك تصرّحًا: قُبِحَ الله يزني ويجمع مع الزنى السرقة. و«ال» في ذلك كلّهُ للعهد في ظنِّ انتفاء انقلاب الرّسول والمؤمنين، وإن جعلناها للجنس كان الظنُّ مع السوء تعميمًا بعد تخصيص، بأن يراد ذلك الظنُّ وسائر ظنونهم الفاسدة.

﴿وَكُنتُمْ﴾ في أحوالكم أو في علم الله، أو في اللوح المحفوظ، أو صرّتم ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ هالكين لفساد اعتقادكم، أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم واعتقادكم، وأصله مصدر ضُمِّن معنى الوصف، وهو بائر، وأجيز أنّه جمع بائر، لأنّ فاعلاً قد يجمع على فعل بضَمِّ فإسكان، كحائل وحول، وعائد وعوذ، وبازل وبزل.

﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كهؤلاء المخلفين ﴿فَإِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ هيأنا ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ أي: لهم، وأظهر ليصفهم بالكفر، وليبين أنه من آمن بالله دون رسوله كافر مستوجب للعذاب، وأن كفرهم سبب عذابهم بالسعير، والرباط لفظ الكافرين، لأنه في مقام الضمير، وإن فسرنا الكافرين بالعموم فالرباط هو العموم الشامل للمخلفين.

﴿سَعِيرًا﴾ التنكير للتعظيم، أي: نارا عظيمة مسعورة، أي: موقدة يعذبون بها، أو للتنويع، أي: نوعاً من النار المسعورة، يختص بها المخلفون، وإذا فسرنا الكافرين بالعموم وجعلنا التنكير للتنويع فالمراد نوع مما يقدر الله عليه، أو نوع غير نوع نار الدنيا.

قلت: ومن العجيب إجازة جعل «مَنْ» موصولة مع إمكان الشرطية الأصلية في الفاء، المغنية عن دعوى زيادة الفاء في خبر الموصولة، نعم إذا تعين أن المراد المخلفون تعين أنها موصولة، ولم تحمل على الشرطية.

﴿وَلِلَّهِ﴾ وحده ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يتصرف فيهما، فهو الذي له المغفرة والتعذيب ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذبه، لا دخل لأحد في الغفران أو التعذيب، كما أن له وحده ملك السماوات والأرض ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لمن اقتضت الحكمة المغفرة والرحمة له ممن آمن بالله ورسوله لا غيرهم، وذكر المغفرة بصيغة المبالغة وذيلها بالرحمة كذلك، ولم يذكر معذباً، لأن «رحمته سبقت غضبه»، كما قال ﷺ: «قال عز وجل جلاله: ﴿كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ [سورة الأنعام: ٥٤] بيده — أي بتكوينه قبل أن يخلق الخلق — : رحمتي سبقت غضبي»^(١).

(أصول الدين) وهذا السبق ذاتي، فالمغفرة والرحمة بحسب الذات، والتعذيب بالعرض، بمعنى أنه لا يتصور إلا بالذنب، بخلاف الرحمة فتصور بلا عمل كما في الأطفال، وكما في البالغ المجنونين من الطفولية، وكما لو عصي إنسان كعصيان إبليس فيموت تائباً في آخر عمره — ولو كان عمره الدنيا — لأدخله الجنة، إلا أن هذا مقابل بأنه لو أطاعه تلك المدة مثلاً ومات على معصية مصرأ آخر عمره لأدخله النار. وليس المراد أن العقاب حدث الله سبحانه، وقد غفل عنه حين القضاء، ولا أول لقضائه الأزلي، ولقضائه بعد ذلك أول، وهو كتبه في اللوح، أو الإخبار به.

وقيل: السبق بمعنى الكثرة، وكذا الغلبة في رواية: «غلبت رحمتي غضبي». وإن فسّرنا الرحمة بالإنعام فالسبق بالوجود خارجاً، كما يخلق الإنسان ويطعمه ويسقيه، وينفعه بجوارحه. والآية ترجية للمخلفين على أن يؤمنوا برسول الله ﷺ، أو حاسمة لأطماعهم في الاستغفار لهم لتوحيماً بأنهم ليسوا بمن يغفر لهم ويرحم، ما لم يتوبوا.

[قلت:] أو المغفرة والرحمة مقيدتان بالتوبة في الآي الأخر، مقدرة حيث لم تذكر.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ المذكورون ﴿إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ، إِلَىٰ مَغَانِمَ لِنَاخِذُوهَا﴾

مغانم خير عند الجمهور، لأنها أول المغانم بعد الرجوع من الحديبية، وجاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن يعوّضهم من مغانم مكة خير ومغانمها، إذا قفلوا من الحديبية مواعين لا يصيبون شيئاً. وأمّا السين فلا تدل على أن المراد مغانم خير، كما قيل: إنها للقرب فدلّت على مغانمها للقرب، ولا نسلم أن السين تدل على القرب. و«إِذَا» متعلّق بـ«يَقُولُ» خارج عن الشرط، ومفعول «يَقُولُ» هو قوله:

﴿ذَرُونَا تَتَّبِعْكُمْ﴾ إلى خير، ونشهد معكم قتال أهلها، يريدون الأخذ من مغائرها، لم يخافوا من قتالهم لأنه دون أهل مكة، فتحققوا النصر ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ قضاؤه بأن لا يشارك في غنائمها أحد أهل الحديبية، أي: يريدون أمراً هو في نفس الأمر مخالف لقضائه تعالى، وذلك قبل أن يخبرهم ﷺ بأن الله خصها لأهل الحديبية، وأما بعد أن أخبرهم فقد لا يصدقونه أنه قال عن الله، وقد يصدقونه ويطمعون في التبديل لجهلهم، وقد قضى الله أن لا يؤمنوا فلا يشاركونهم، ويحتمل أنهم لا شيء لهم فيها ولو آمنوا وأتبعوهم.

أو المراد بتخصيص أهل الحديبية بها أنه لا يشاركونهم هؤلاء المخلفون، وأما غيرهم فيجوز.

(سيرة) وقد قدم جعفر وجماعة من الحبشة حال حصار خير، أو حال فتحها فأعطاهم من غنائمها، وأعطى بعض الدوسيين وبعض الأشعريين، فقبل: برضى أهل الحديبية، وقيل: ممّا صالح عليه بعض أهل خير، على أنه صالح بعضها وقاتل بعضها، لكن الصحيح أنه قاتلها كلها، ولم يصالح شيئاً منها، وقيل: أعطاهم من الخمس الذي هو حقه ﷺ.

(سيرة) وقد غزت مزينة وجهينة من هؤلاء المخلفين، بعد هذه المدة معه ﷺ، وفضلهم ﷺ على تميم وغطفان وغيرهم من العرب، وذلك بعد أن أخلصوا وخرجوا عن النفاق، وقيل: تبديل كلام الله ﷻ تبديل أمره تعالى أن لا يسير منهم أحد إلى خير، وبه قال مقاتل. وقال ابن زيد: كلام الله هو قوله تعالى: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ (سورة التوبة: ٨٣).

﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ إخبار، أي: قضى الله أن لا تتبعونا إلى خير، وقيل: بمعنى النهي، جاء بصورة الإخبار مبالغة، وقيل: لا تتبعوننا ما دمت على

النفاق، وقيل: لا تَتَّبِعُونَا إِلَّا إِنْ كُنْتُمْ لَا تَأْخُذُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا بَلْ تَتَّبِعُونَا مَحْتَاطِينَ.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ما ذكر من انتفاء الاتِّباع، أو النهي عنه ﴿قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ قبل طلبكم الاتِّباع وَهَيْئَتِكُمْ، قاله حين قفلتم من الحديبية ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ إذا سمعوا هذا النفي أو النهي ﴿بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾ أن نأخذ معكم من الغنائم، ما نمانا الله عن الاتِّباع، ولا نفاه عَنَّا.

﴿بَلْ﴾ إضرابٌ إبطائيٌّ، أبطل به الحسد عَمَّنْ نسبوه إليه، ﴿كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ إِلَّا فَقَهَا قَلِيلًا، وهو علمهم بأمر الدنيا، وذلك ردُّ عليهم بجهلهم المركَّب المفرط، إذ أثبتوا الحسد للمؤمنين اليربيين منه، لسوء فهمهم الذي هو أقبح من الحسد، بل هم الحاسدون للمؤمنين فيما اختصَّهم الله ﷻ به.

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ لم يضم لهم ليصفهم بوصف قبيح وهو التخلف ﴿سَتُدْعُونَ﴾ يدعوكم الله ﷻ على لسان رسوله، أو يدعوكم رسوله ﷺ ﴿إِلَىٰ قَوْمٍ﴾ إلى قتال قوم ﴿أُولَٰئِكَ بِأْسٍ شَدِيدٍ﴾ هم الروم الذين خرج إليهم ﷺ عام تبوك، والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة عند كعب الأحبار، وفارس والروم عند الحسن، كما رواه سعيد بن منصور.

وقيل: سيدعوكم الصَّدِّيقُ إلى قتال بني حنيفة وهم مسيلمة الكذاب وقومه أهل اليمامة وهو مشهور، وعليه جماعة، منهم الزهريُّ، كما أخرجه الطبرانيُّ، وروي عنه وعن الكلبيُّ: بنو حنيفة وأهل الردة.

قال رافع بن خديج: كُنَّا نَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فِيمَا مَضَى وَلَا نَعْلَمُ مِنْ هُمْ حَتَّىٰ دَعَا أَبُو بَكْرٍ ﷺ إِلَىٰ قِتَالِ بَنِي حَنِيفَةَ، فَعَمَلْنَا أَنَّهُمْ أَرِيدُوا بِهَا.

وقيل: يدعوكم عمر إلى قوم هم فارس، وقيل: دعاهم إلى فارس والروم، وفي ذلك دليل على صحّة خلافتهما، لأنّ الله تعالى وعد على طاعتهما الجنة وعلى مخالفتهما النار.

[قلت:] وإئما دعاهم أبو بكر وعمر مع قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾، وقوله ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ لأنّ المراد ما دمت كُفَرَاءً، وما دعاهم أبو بكر وعمر إلا بعد إسلامهم وتركهم النفاق، وأجمعوا أنّه من أسلم وجب عليه الجهاد ووجب دعاؤه إليه، ولا يُمنَع منه.

(سيرة) والخطاب للمخلفين من الأعراب الذين دعاهم ﷺ للخروج إلى مكّة، وهم جهينة ومزينة كما روى ابن جريج، وكذا في جميع الأقوال الخطاب للمخلفين بنصّ الآية، وكذا قال ابن عبّاس كما رواه الطبري والبيهقي، وكذا قال عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني، وابن أبي ليلى، وهو رواية عن مجاهد.

وقال عكرمة وسعيد بن جبيرة وقتادة: هم هوازن، ومن حارب رسول الله ﷺ في حنين، وعن قتادة: هوازن وثقيف، وروى ابن مردويه عن ابن عبّاس: هوازن وبنو حنيفة، وروى الطبراني عن مجاهد أنّهم أعراب فارس والأكراد، وفي هذه الأقوال الدعاء بعده للنبي ﷺ.

ويجوز أن تكون هذه الروايات تمثيلات، والأكراد معروفون بالشدة، والمشهور أنّهم عجم، وقيل: عرب، وقيل: منهم عجم وعرب، وذكر أبو عمرو بن عبد البر أنّهم من نسل عمرو مُزَيَّقِيَا بن عامر، وعامر هذا هو الملقّب "ماء السماء"، وأنّهم وقعوا إلى أرض العجم فتناسلوا وجدهم من العرب، قال شاعر:

لعمرك ما الأكراد أبناء فارس ولكنّه كردُّ بن عمرو بن عامر^(١).

﴿تَقَاتِلُوهُمْ﴾ إن أصرُّوا ﴿أَوْ يُسْلِمُوا﴾ فلا تقاتلوهم، ولا ثالث، إمَّا القتال وإمَّا الإسلام، و«أو» للتنويع والحصَر، كما يدلُّ له قراءة أبيّ وزيد بن عليٍّ بحذف نون «يُسْلِمُوا» على أن «أو» بمعنى إلّا أو إلى، كقوله:

..... كسرت كُؤوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا^(٢)

والجملة مستأنفة، وهي مفسّرة للدعاء إلى القوم. والحصَر المذكور ينافي رواية تفسير القوم بالروم، وهم نصارى، أو فارس وهم مجوس، أو صابون.

(فقه) والنصارى والصابون والمجوس تقبل منهم الجزية، فالمراد مشركو العرب غير هؤلاء، ومرتدّون، فإنّهم هم الذين لا يقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل، واختلف في مشركي العجم، والمذهب أن لا تقبل منهم الجزية، وقال أبو حنيفة: لا تقبل عن الصابين أيضًا.

﴿فَإِنْ تُطِيعُوا﴾ داعيكم إلى قتال القوم ﴿يُوتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الجنة في الآخرة، ولا غنيمة لكم، وقيل: الجنة والغنيمة، وهو أولى فيما قيل، ﴿وَأِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن قتال القوم ﴿كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ في الحديسية ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لمزيد تولّ بعد تولّ، وذلك في الآخرة، وقيل: فيها وفي الدنيا، وهو أولى فيما قيل، والمتبادر في الموضعين عذاب الآخرة.

ولمّا أكّد عليهم في القتال استثنى من لا يجب عليه الخروج من الوجوب، وإن خرج بلا إلقاء لنفسه في الهلاك أثيب، كما قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ

١- البيت من الشواهد ولم ينسب لشخص حسب المراجع. انظر: اللسان، مادة: «كرد».

٢- البيت من الوافر، وهو لزيادة الأعجم. في ديوانه ص ١٠١، وأوله: «وكنّت إذا غمرت قناة قوم...». انظر: المعجم المفصّل في الشواهد: ج ٧، ص ١١٤.

حَرْجٌ ضيقٌ أو إثمٌ في تخلفه، وذلك نفيٌ للوجوب، كما عبّر بعلى، وإن خرج الأعمى بقائد جاز، كما غزا ابن أمّ مكتوم وكان أعمى، وحضر في بعض حروب القادسية، وكان يحمل الراية.

﴿وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ﴾ في التخلف، وإن خرج جاز ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ في التخلف، وإن خرج جاز، ومثل المريض المقعد، وصاحب السُّعال الشديد، وصاحب الطحال الكبير، والفقير الذي لا يجد زادًا أو سلاحًا أو ما لا بدَّ له منه، أو لا يجد من يقوم بالكسب لأهله، ومن لا يجد من يقوم بمريضه، ممَّن لا بدَّ له من قائم عليه.

(فقه) والجواز في ذلك كله في رجاء نفعٍ ما بلا إلقاء نفسٍ في التهلكة، فقد قال الله ﷻ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (سورة البقرة: ١٩٥)، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (سورة النساء: ٢٩).

(بلاغة) وقدم الأعمى في العذر لأنه لا يبصر العدو، ولا إلى أين يضرب ولا قدرة له على الحرس، بخلاف الأعرج فله قدرة على الحرس والنظر وغيره، وقدم الأعرج على المريض لأن المريض قد يتحامل ويشفى.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأمر والنهي ﴿نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ عن الإطاعة ﴿نُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لا يدرك قدره غيرُ الله ﷻ والمراد بالمطيع والمتولّي هنا ما يعمُّ المخلفين والخارجين إلى الحديبية وغيرهم، وفيما قبل هذا المتخلفون والخارجون فقط، وقال: ﴿نُعَذِّبْهُ﴾، ولم يقل ندخله نارًا كما يناسب ﴿نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ﴾ على طريق الاعتناء بالعذاب، فإن التعذيب يستلزم إدخال النار، وإدخال النار لا يستلزم التعذيب في الجملة، فإن الملائكة تدخلها، كذا قيل، وفيه أن التعذيب لا يستلزم النار لإمكانه بلا نار، وما هنا مؤكّد لما قبله.

وذكر المؤمنين الخالص يوم الحديبية بقوله:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَارِبَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُوهَا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴿١٩﴾﴾

جزاء أهل بيعة الرضوان

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ هم السائرون يوم الحديبية، إلا جد بن قيس من بني سلمة، فلم يبايع لنفاقه كما مر، استتر ببطن بعيره.

(سيرة) وقال جابر بن عبد الله: كأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته مستترا من الناس. وتسمى بيعة الرضوان لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ﴾. لما نزل رسول الله ﷺ في الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي — بكسر الخاء — على جمل له ﷺ، يقول عنه ﷺ: «إنه جاء للعمرة لا للقتال» فعمروا جملة وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش، فدعا عمر لبيعته إليهم فقال: يا رسول الله عرفت عداوتهم لي ولا أحد من بني عدي يمنعني، ولكن ابعث عثمان فإنه محبوب فيهم، وفيهم عشيرته، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش، وقال: «أخبرهم أنني لم آت لقتال بل للعمرة، وادعهم للإسلام»، وأمره أن يشر رجلاً ونساء مؤمنات فيها بقرب الفتح، ولقيه أبان بن سعيد فزل عن دابته، وحمله عليها وأجاره، وأخبر قريشاً، وقالوا له: إن شئت فطف بالبيت ولا سبيل لدخولكم علينا، فقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله ﷺ، وحسوه وشاع أنه قتل، وقال ﷺ: «لا نبرح حتى نناجر القوم»، ونادى مناديه: ألا إن الله أوحى إلى رسول الله ﷺ أن تبايعوه، فبايعوه كلهم بسرعة، إلا جد بن قيس، ثم أتى الخبر أنه لم يقتل عثمان.

قال جابر بن عبد الله: بايعناه على أن لا نفرّ، كما في مسلم، وقال سلمة ابن الأكوع: بايعناه على الموت، كما في البخاري. وأوّل من بايعه أبو سنان، وهو وهب بن محصن، أخو عكاشة، وقيل: سنان بن أبي سنان، قال: أبسط يدك أبايعك، قال ﷺ: علام تباعيني؟ قال: على ما في نفسك، قالوا: علام نبايعك يا رسول الله؟ فقال بكير بن الأشج: بايعوه على الموت، فقال ﷺ: «بل على ما استطعتم»، قال جابر: بايعناه وعمر آخذ بيده، كما في مسلم.

وقال البخاري عن نافع: إنَّ عمر أرسل ابنه عبد الله يوم الحديبية إلى فرس له عند رجل من الأنصار ليقاتل به ورسول الله ﷺ يبيع عند الشجرة، ولا يدري عمر بذلك، فبايع ابنه، وذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، ووجده يستلثم^(١) للقتال، فأخبره بالمبايعه، فذهب معه ليبيع تحت الشجرة، فضرب ﷺ بيده اليمنى على يده الأخرى، وقال: هذه بيعة عثمان، وسمع المشركون فخافوا وبعثوا عثمان وجماعة من المسلمين.

وجُمع بين حديث مسلم وحديث البخاري بأنَّ ما في مسلم في مبدأ البيعة، والمؤمنون ألف وأربع مائة عند الجمهور، ورواه البخاري عن جابر، وحَدَّث سعيد بن المسيب عن جابر أنَّهم ألف وخمسمائة، وكذا روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّهم ألف وثلاثمائة، وعند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع: ألف وسبعمائة، وذكر موسى بن عقبة أنَّهم ألف وستمائة، وعن ابن سعد أنَّهم ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون، ويجمع بالازدياد، وبعْدَةُ الأصاغر وإسقاطها.

و«الشجرة» سمره، وكان الناس يأتونها ويصلُّون عندها بعد رسول الله ﷺ، فأمر عمر بقطعها خشية الفتنة لقرب الجاهليَّة، ولخوف أن تعظَّم حتَّى

١- استلثم: إذا لبس الأَلَمَة، وهي السلاح. انظر: اللسان، ج ١٢، ص ٥٣٢، مادة: «لأم».

كأنها تُعبد. وعن ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، وكانت رحمة الله تعالى، أي: كان ذهابها رحمة من الله تعالى لئلا يفتن بها. ويروى أن الناس اتَّخَذُوا عندها مسجدًا، وأخبر سعيد بن المسيب أن أبي أخبرني بها وهو ممن بايع، ومن قابل نسيانها، قال: أينساها الصحابة وتعلموها أنتم؟ ويجمع بأنه لما قطعها عمر توهَّموا أنهم نسوها. وروي أن عمر قال: أين كانت الشجرة؟ فبعض يقول: هاهنا، وبعض هاهنا، وكثر اختلافهم، فقال: سيروا ذهب الشجرة.

وعن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكُنَّا ألفًا وأربعمائة، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وعن سالم عن جابر: كُنَّا خمس عشرة مائة.

وأفادت الآية أن من لم يبايع سخط الله عليه، وهو ضدُّ الرضا، وذلك جدُّ بن قيس لعنه الله. و«إِذْ» للتعليل، ولا بأس بالتعليل لما هو أزلي، وهو الرضى بالحادث، وهو المبايع. والمضارع لحكاية الحال الماضية على كل حال.

(أصول الدين) ومعنى الرضى الأزلي: علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له، ولك جعل الرضى صفة فعل حادثة، كالمَدْح وإثبات الجنة والتوفيق، ونحو ذلك، وذلك كإثابة من رضى عَمَّن تحت يده، ثم قيل: مفيد التعليل هو «إِذْ» وقيل: هي ظرف زمان ومفيدة ما بعدها، كإفادة العلة بتعليل الحكم بمضمون المشتق.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الصدق في المبايعه عند قتادة وابن جريج والفرأء، ومن الإيمان والحرص على الدين وحبه عند ابن جرير ومنذر بن سعيد، ومن بغض المشركين ومصالحتهم ورغبتهم في القتال، لولا أنه ﷺ قد قبل الصلح.

أو من كراهة البيعة على الموت، لكن أنزل الله سكينته فبايعوا، بل من كل ذلك. والعطف على «يُبايعُونَكَ»، لأنَّ المعنى: بايعوك، فعبر عنه بالمضارع كما مرَّ، أو على «رَضِيَّ»، على أنَّ معنى «عَلِمَ» ظهر علمه، فعَلَّ اللهُ تعالى، وإلَّا فَعَلَّمُهُ أَرَلِّي لا حادث.

﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ سكون القلب بالتشجيع فلا يضطربوا بخوف، أو المراد: سكون القلب بالصلح الواقع، والأوَّل أظهر، أو المراد: سكون القلب خضوعه لقبول أمر الله مطلقاً، ومنه الصلح، وعن مقاتل: عَلِمَ اللهُ منهم كراهة البيعة على الموت فأنزل سكينته فبايعوا عليه.

﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ أمَّا الفتح ففتح خيبر عند ابن عباس وعكرمة وقتادة، لأنَّها عقب انصرافهم عن الحديبية، وقال الحسن: فتح هجر، يعني هجر البحرين، وقد كتب إلى عمر بن حزم فيها بالصدقات والديات، وفي البخاري أنَّه ضاحك أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر ولم يغزهم.

وإطلاق الفتح على الصلح غير مشهور، وهو مجاز عرفي خاص، وحقيقة لغوية، لأنَّها كانت ممتعة فانفتحت بالصلح. وقيل: المراد فتح مكة، وبُحِثَ بطول المدَّة، وأجيب بأن فتحها قريب بالنسبة إلى ما بعد فتحها.

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ ولو من خير ذلك الفتح القريب، مثل أن يكون الفتح فتح مكة. وأمَّا المغانم فمغانم خيبر قبل فتح مكة.

والأولى أنَّ الفتح فتح خيبر والمغانم منها أيضاً، وفيهم ثلاثمائة فارس للفارس سهمان وللراجل سهم، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن مجمع بن جارية الأنصاري، وقيل: مغانم هجر.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ غالباً، فهو يعطيكم الغلبة على من يشاء ﴿حَكِيمًا﴾ يفعل بحسب ما اقتضته حكمته تعالى.

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةًَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝﴾

بشارة المؤمنين بما سيفتح الله به عليهم

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ في أوقاتها المقدرة لها، وهي ما يكون من الغنائم إلى يوم القيامة، فالخطاب للأمة المؤمنين الحاضرين والغائبين، فنصب الإمام واجب، ويجب أن يكون واحداً، وغلب الحاضر بالخطاب، أو الخطاب للحاضرين، لأنهم ومن بعدهم من المؤمنين كجماعة واحدة.

وقال زيد بن أسلم: المغانم الكثيرة الموعودة مغانم خير، وهو رواية عن ابن عباس، والجمهور على ما مرَّ أولاً من أنها الغنائم إلى يوم القيامة، ولما أخرجوا غنائم خيبر عند فتحها تباع الناس فيها، وكانت كثيرة. وجاء رجل فقال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ربحت اليوم ما لم يربحه أحد من أهل هذا الوادي، فقال: ويحك ماهو؟ قال: ثلاثمائة أوقية، فقال ﷺ: «ألا أثبتك بأفضل منها؟» قال: ماهو يا رسول الله؟ قال: «ركعتان بعد الصلاة».

﴿فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ﴾ غنائم خير، وقيل: غنائم هجر، وقيل: هذه هي البيعة، والتخلص من قريش والأحباش بالصلح. ذكر بعض أن قوله تعالى: ﴿فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ﴾ أنه نزل بعد فتح خيبر كما هو الظاهر، فبعض السورة في

الطريق من الحديبية إلى المدينة، وبعضها بعد وصول المدينة. وإن كان قبل فتح خيبر فذلك إخبار بالغيب، بأن نزل الغائب منزلة الحاضر المشاهد فقال: «هذه»، والمضي لتحقيق الوقوع.

واختير أنه نزل قبل فتح خيبر أكثر السورة في الطريق، وظاهر الإخبار أن السورة كلها بين الحديبية والمدينة، فالمعجّلة: البيعة والتخلص من قريش ومن معهم.

﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أيدي أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطفان، إذ جاعوا لنصرة أهل خيبر، فقذف في قلوبهم الرعب ورجعوا، وذلك قبل سفر الحديبية، وقال مجاهد: أيدي أهل مكة كفها بالصلح وهم أقوى منكم وأكثر عدداً، وفي بلدهم، مع أنكم ما جئتموهم بأهبة القتال بل للعمرة.

وقال ابن جرير: كفَّ أيدي أهل خيبر وسائر اليهود عن المدينة بعد سفر الحديبية، وأيدي سائر اليهود عن المدينة بعد الذهاب إلى غزو خيبر، كما قيل: إن قبائل من أسد وغطفان همّت أن تغير على العيال بالمدينة إذا اشتغل ﷺ بحصار خيبر.

﴿وَلِتَكُونَ﴾ أي: الكفُّ المعلوم من قوله تعالى: ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾، وأثنه لتأنيث الخبر، أو لتكون الكفة وهي مرة من الكفِّ، أو لتكون مغنم خيبر. واللام متعلّق بمحذوف تقديره: فعَلَ ذلك لتكون، أو يقدر مؤخراً، أي: ولتكون آية فعل ذلك، أو متعلّق بمحذوف مع علة أخرى، أي: فعل ذلك لتتفعوا ولتكون، أو كفَّ أيديهم لتتفعوا ولتكون.

وزعم الكوفيون في هذا ومثله أن الواو زائدة واللام متعلّق بما قبله، وهو هنا «كفَّ» أو «عجّل»، وهو مردود، والأصل عدم الزيادة، ولا سيما زيادة حرف

غير معتاد في التأكيد. ﴿آيَةً﴾ أمانة ﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ على أنهم عند الله الرحمن الرحيم مرضيئون، أو على أن ما وعدهم ﷺ به من فتح خير ومكة والغنائم ودخول المسجد الحرام حق يقَع ولا بدَّ، وإخبار بالغيب، وأن ذلك بالوحي من الله ﷻ.

﴿وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ هو تقوية الثقة بفضل الله تعالى، والتوكل عليه، وإدامتها.

(سيرة) رجع ﷺ من الحديبية بقيَّة ذي الحجة، وخرج إلى خير بقيَّة المُحَرَّم سنة سبع، وقاتل عامرَ مَرْحَبَا اليهودي وهو مَلِكُهُمْ، فانقلب عامر على سيف نفسه فمات، وقالوا: قتل نفسه وبطل عمله، فقال ﷺ: «كذب من قال ذلك، بل له أجران»، وأرسل إلى عليٍّ وهو أرمَد، فثفل في عينيه فشفي، وحمل راية وقتل مَرْحَبًا، فكان الفتح. وقيل: أخذ الراية الصديق ولم يفتح له، ثم عمر كذلك، وكان الفتح على يد عليٍّ، ضرب مَرْحَبًا على مِغْفَرٍ من حجر فشقه بالسيف إلى أضراسه، وخرج أخوه ياسر وقتله الزبير، فكان الفتح، ثم فتح حصن ناعم، وفيه قتل محمود بن مسلمة بمحجر ألقته اليهود عليه، ثم حصن القصوص حصن ابن أبي الحقيق، ومنها صفية بنت حبي بن أخطب جاء بها بلال، واصطفاه ﷺ، وقد رأت قمرًا في حجرها فعبرها زوجها بأنها تتمنى ملك الحجاز، فلطمها لطمه بقي أثرها في وجهها، فأخبرته ﷺ به بعد ما سألها عن سبيه، وأتي بزوجه كنانة بن الربيع لكتر بني النضير عنده، وأنكر ووجد بعضه عنده، وعذَّب لينخبر بالباقي وأبي، فقتله محمد بن مسلمة بأخيه محمود.

وروي أن دحية سأل جارية فقال: خذ ما شئت فشاء صفية فأعطاهما قبل أن يأخذها ﷺ، فقيل له: أنت أحقُّ بها هي بنت سيِّد قريضة والنضير، فقال له: دعها وخذ غيرها، فجاءته يهودية بشاة مصليَّة مسمومة، وهي زينب بنت الحارث، فأخذ

منها لقمة ولم يلعها، وأخبره اللحم الذي قطع منها أنه مسموم، ولم يلعها، وقيل: قد بلعها، فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: ما فعلت برجالنا، وأنت إن كنت نبياً لم يضرك أو يخبرك، وأكل منها بشر بن البراء بن معرور ومات بها، وأخير ﷺ عند موته أنه ما زالت تلك الأكلة تتور عليه وأنه يموت بها.

﴿وَأُخْرَى﴾ عطف على «هذه»، أي: مغنم أخرى، وهي غنائم هوازن في غزوة حنين، أي: تكون لكم بعد عند ابن عباس في رواية مولاه عكرمة، وعنه أيضاً: غنائم فارس والروم وغيرها ممّا فتحه المسلمون إلى يوم القيامة، وهو غير ظاهر، وأيضاً لم يعالجها ﷺ والصحابة، والآية فيما عاجلوا.

وعنه أيضاً: غنائم خير، ويبحث بأنه لم يعالجها إلا حال فتحها، وعنه: غنائم مكة، وقد عاجلها يوم الحديبية، وفيه أنه لم يصحّ أنه غنم من مكة، وإن أريد بغنائمها فتحها، فهو خلاف الظاهر، وهذا القول يقول الحسن وقتادة. وقيل: خير قبل أن يفتحها ولم يكونوا يرجون فتحها.

ومعنى التعجيل في قوله تعالى: ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أَنَّ اللَّهَ ﷻ كَتَبَهَا مِمَّا لَا يِطَأُ، فالمعجل متعذّر شيء فشيء. أو مفعول محذوف، أي: وقضى أخرى، واعترض بأن القضاء قد ذكر بقوله: «وَعَدُكُمْ».

[قلت:] والتأسيس أولى، وإثما الفائدة في الإخبار بتعجيل الأخرى، والتعجيل يحصل بالعطف على هذه، وأجيب بأنّ المغنم الموعودة لم تعين فضلاً عن أن تزداد عليها الأخرى، فَبَانَ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْجِيلُ الْأُخْرَى.

(نحو) أو «أُخْرَى» مبتدأ موصوف بما بعده، والخبر «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا». أو مبتدأ مجرور بعد واو «رُبُّ» [المقدّر] خبره ما بعده. أو ما بعده نعت، والخبر «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا»، وَنَعَتْ «أُخْرَى» بقوله:

﴿لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ بعد معالجتكم تحصيلها، وفي هذا ترغيب في تحصيل إنجاز ما عاجلوه ولم يقدروا عليه، وعلى أنه لم يعالجوها قبلُ يكون معنى ﴿لَمْ تَقْدِرُوا﴾: اعتقدتم أنكم لا تقدرون عليها.

﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ نعت ثانٍ، أو حال من مجرور «عَلَى». ومعنى إحاطة الله ﷻ بها الاستيلاء عليها بقدرته، فهو يسهلها لكم بعد صعوبتها عليكم، لأنَّ ضبط الشيء مجاز عن الاستيلاء عليه، إذ هو سبب الاستيلاء، أو معنى إحاطته بها حفظها لكم مجازاً فلا تفوتكم، لأنَّ ضبط الشيء سبب لحفظه. وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أنسب بتفسير الإحاطة بالاستيلاء.

﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أهل مكة يوم الحديبية عند قتادة، وأسد وعطفان عند ابن جريج، ويضعف القول بأنهم اليهود ﴿لَوْلُوا الْأَذْبَارُ﴾ كناية عن الهزائم، وأصله أنهم تألون لتوجيه أذبارهم نحو من فرّوا عنه، وفي هذا نوع تصديق له ﷺ أن الحديبية فتح، وردّ على من قال له من الصحابة: «أيُّ فتح وقد صدّونا». ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يدفع عنهم المسلمين بلطف، كحيلة وشفاعة أو دافعاً عنهم من قرابتهم، أو حارساً لهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يدفع عنهم بعنف ولياً أو غير ولي.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ﴾ مضت ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في الأمم، أي: سنَّ الله السُنَّةَ التي قد خلت من قبل، أي: عاملكم بها، وهي أن الرسل ليست غالبيةً كلّما قاتلت، بل تارة، ولكنَّ العاقبة نصرهم، أو هي أن الرسل يحصل لها الغلبة، كقوله تعالى: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ (سورة المجادلة: ٢١)، فحذف الناصب وهو "سنَّ" وأضيف مفعوله المطلق إلى فاعله. ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ تغييراً.

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ أيدي أهل مكة عنكم، وهو شامل للأحاييش، أو أيدي الناس المذكورين في الآية قبل، على أنهم أهل مكة ﴿وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ عطف معمولين على معمولي عامل واحد، وكأنه قيل: وكفَّ أيديكم عنهم. وفي التعبير بـ«كَفَّ» التلويح بأنه ردٌّ بعضًا عن بعض بأمر لطيف، ولو قال: منع لكان ظاهرًا في الردُّ بأمر شديد، كقتل في جانب ونحو صاعقة في جانب، أو قتل فيهما، أو التلويح بأنه ردٌّ بعضًا عن بعض بعد شروع في قتال، والله أعلم.

﴿يَبِطْنَ مَكَّةَ﴾ هو الحديدية كما روى الطبري عن قتادة، وذلك مبالغة في قربها إلى بطن مكة، كأنها بطن مكة، كـ«زيدٌ أسد»، ولا سيما أنه قال بعض: إن بعضها من الحرم. وفي ذلك تأكيد لقوله ﷺ: «صلح الحديدية فتح»، وردُّ على من قال من الصحابة: أي فتح وقد صدُّونا؟ وأيضًا حلَّقوا فطارت شعورهم بالريح حتى وقعت في الحرم.

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ﴾ صيركم ظافرين ﴿عَلَيْهِمْ﴾ عدِّي الإظفار بـ«على» لتضمُّنه الإغلاء. والإظفار: تخويف أهل مكة من المسلمين حتى طلبوا الصلح منهم، بأن قالوا: ارجعوا الآن وأتوا من قابل.

(سبب النزول) وأيضًا روى أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم وغيرهم عن أنس أنه قبض ﷺ على ثمانين رجلًا جاعوا من التنعيم ليغدروه فغفا عنهم، وذلك كفٌّ للأيدي بينهم وبينه ﷺ لم يقتلوه ولم يقتلهم بعد الإظفار عليهم، وأن الآية فيهم.

(سبب النزول) وأيضًا قال عبد الله بن معقل: كُنَّا تَحْتَ الشَّجَرَةِ فخرج علينا ثلاثون شابًّا فثاروا علينا، فدعا رسول الله ﷺ فأخذ الله

سمعهم، وروي أبصارهم فأخذناهم، فقال ﷺ : «هل جئتم في عهد أحد أو أخذتم أماناً من أحد؟» قالوا: لا، فخلّاهم، وفيهم الآية، رواه الحاكم والنسائي وغيرهم.

(سبب النزول) وأيضاً قال سلمة بن الأكوع: لَمَّا اصطَلَحْنَا اختلط المشركون بنا، واضطجعت في ظلّ شجرة، وجاء مشركون أربعة يشتمون رسول الله ﷺ، فتحوّلت إلى أخرى لبغضي لهم على ما سمعت منهم، ونادى مناد: ما للمهاجرين؟ قُتِلَ ابن زعيم، فأخذت سلاح الأربعة وقد علّقوها على الشجرة الأولى، واضطجعوا وسلّت سيفي فقلت: «والذي كرّم وجه محمد ﷺ لئن رفع أحدكم رأسه لأقتلنه»، فسقتهم إلى رسول الله ﷺ. وجاء عمّي عامر بمشرك يسمى مكرزاً، ووقفنا عليه ﷺ بسبعين رجلاً من المشركين، فنظر إليهم فقال: «أطلقوهم يكون عليهم بدء الفجور»، وفيهم الآية. رواه أحمد وغيره.

وأخرج الطبري عن ابن أبي: لَمَّا انتهى إلى ذي الحليفة ﷺ قال عمّي: يا رسول الله تدخل على قوم حرب لك بلا سلاح ولا كراع؟ فبعث إلى المدينة، فما بقي فيها سلاح ولا كراع إلّا حيء به إليه. وقيل: هذا الفتح يوم فتح مكة، والصحيح الأوّل.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ كَلَّه، ومنه العفو بعد الظفر ﴿بَصِيرًا﴾ فيجازيكم.

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَدَى مَعَكُوا أَن يَبْلُغَ حِلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُّهُمُ فَضُصِّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

ذمّ المشركين، وحكمة المصالحة يوم الحديبية

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مستأنف للذمّ ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أن تصلوا إليه وتطوفوا به ﴿وَالْهَدْيِ﴾ عطف على الكاف، أي: وصدّوا الهدي، وهو ما يهدي إلى البيت لينحر في منى، وهو هنا سبعون بدنة على المشهور، وقيل: مائة. ﴿مَعْكُوفًا﴾ حال من «الْهَدْيِ»، أي: محبوساً للنحر، و«عكف» متعدّ كما رأيت في الآية، يقال: عكفت الرجل: حبسته، كما قال ابن سيده والأزهري، ومنعه الفارسي، وعليه فالأصل: معكوفاً به، فكان الحذف والإيصال.

(نحو) ﴿أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ﴾ في تأويل مصدر بدل اشتمال من «الْهَدْيِ»، أو بتقدير «عن» متعلّقة بـ«مَعْكُوفًا»، وعاكف الهدي المشركون. أو تعليل متعلّق بـ«مَعْكُوفًا»، أي: معكوفاً ليلبغ محله، وعاكفه المسلمون، ويترجّع هذا أو تقدير «عن»، ووجه كونه حالاً — مع أن المشركين عكفوه — أنه حال مقدّرة في قول من أجاز تقديرها من غير فاعل ناصبها، لأنّه حال الصّدّ غير معكوف، وإنّما يعكف بالصدّ لا حال الصّدّ، إلّا أن يجعل القرب جدّاً اقترانا.

(فقه) ومحلّ الهدي منى، أو موضع سقوطه على الأرض بالذكاة، وهو منى أيضاً، وقال الشافعي: محلّه إذا منع هو الموضع الذي وصله. وقال أبو حنيفة: محلّه الحرم وبعض الحديبية حرّم عنده، ومحطّ رسول الله ﷺ الحلّ من الحديبية، ومصلاه الحرم، ونحر هديه في الحرم، فهديه ﷺ بلغ محله. والظاهر أنّه

معكوف عن محله المعهود وهو متى، والصحيح — وعليه الجمهور — أنه لا شيء من الحديدية من الحرم، وكلها حل، والحرم محدود بمحدود معروفة.

﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ﴾ مستورون في المشركين، قال أبو جمعة جندب بن سبيع: «هم سبعة رجال وأنا منهم، وامرأتان» رواه أبو نعيم، ففيه إطلاق نساء على امرأتين، وهو جائز، كما يطلق الجمع على اثنين مجازاً على الصحيح، وقيل: حقيقة.

﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ ثم علموهم بالوحي. والجملة نعت «رجال ونساء»، وغلب ضمير الذكور ﴿أَنْ تَطُؤُوهُمْ﴾ تمشوا عليهم بأرجلكم، وهو استعارة للإهلاك، كقوله ﷺ: «اللهم اشدد وطأتك على مصر، فإنهم آذوا رسولك وكفروا بدينك»^(١)، أي: إهلاكك.

(نحو) والمصدر بدل اشتمال من «رجال ونساء» على حذف مضاف، أي: كراهة أن تطؤوهم، وجواب «لَوْلَا» يقدّر بعد قوله: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ هكذا: لَمَّا كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، أَوْ لَعَجَلَّ مَا يَسْتَحِقُّونَ.

﴿فَتَصِيكُم مِّنْهُمْ﴾ من جهتكم بوطأتكم إياهم، أو يقدّر مضاف، أي: فتصيبكم من وطأتهم.

(لغة) ﴿مَعْرَةٌ﴾ عيب أو مكروه ومشقة، وأصله قيل: العرّة والعرة، وهو الجرب الشديد اللازم، والمراد قيل: تعيير الكفار للمؤمنين بأنهم يقتلون أهل

١- رواه البخاري في كتاب الأذان (١٢٨) باب يهوي بالتكبير حين يسجد، رقم ٨٠٤. وأوّل الحديث عنده هو: «وكان رسول الله ﷺ حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده...». وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلاة، رقم ١٤٤٢. من حديث أبي هريرة.

دينهم. أو المعرة: التأسف عليهم، وقيل: الإثم بقتلهم، وقيل: الدية، وهما تفسيران بالمعنى لا باللغة.

(فقهه) وأيضا نقول: لا إثم في قتل مسلم مستور بين أهل الحرب أسلم من قبل أو أسلم في الحرب، وعلى القاتل الدية، أو العاقلة، أو في بيت المال، أو لا دية أيضا كما لا إثم. وقال الطبري: المعرة الكفارة، وهو قول، وهو كسائر قتل الخطأ، وقيل: لا كفارة. وبالكفارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وقال صاحبهما محمد: على قاتله الدية. وقال الشافعي: عليه القصاص، وهو خطأ، كيف يكون القصاص على قتل الخطأ؟! وفسر بعضهم المعرة تفسير معنى بالدية والكفارة، وقول المشركين: إن المؤمنين يقتلون أهل دينهم، ولا إثم إن جرى بعض تقصير.

﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ متعلق بـ «تَطَّوُّوا»، أو «تُصِيبَ»، أو حال من هاء «مَنْهُمْ» أو حال من الواو، ولا تكرار لهذا مع قوله: «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ»، لأن «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ» بمعنى لم تميزوهم فتركوا قتلهم، ومعنى قوله تعالى: «فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ» أن المعرة تصيبكم ولم تعلموا بوقوعها، أو لم تعلموا بموجبها الذي هو قتل هؤلاء المستورين.

والعلم في ذلك كله من المسلمين، ويجوز أن يكون من المشركين، بمعنى أنهم لا يعلمون أنكم معذورون، ويجوز أن يكون المعنى: إن الله سبحانه من على المشركين فكف أيديكم عنهم بسبب من تستر فيهم من المؤمنين.

﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ متعلق بـ «كَفَّ» محذوف، دل عليه الجواب، أي: ولولا رجال... لما كف أيديكم عن المشركين، لكن كفها ليدخل بذلك الكف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة من يشاء.

وهم إمّا هؤلاء المستورون يظهرون ويعبدون الله جهراً، ويزدادون طاعةً ولا يقون في الضيق بأيدي المشركين فيرتدّوا، وإمّا بعض المشركين يؤمنون بعد الفتح وفي الحديدية بعد الصلح إذ اختلطوا بالمؤمنين، فقد يعجبهم ما يرون من المؤمنين، وإمّا كل ذلك.

﴿لَوْ تَرَيُّلُوا﴾ لو تميّز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات المستورون عن المشركين ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بتسليطكم عليهم، وهذا جواب «لَوْ»، ويجوز أن يكون «لَوْ تَرَيُّلُوا» بدل «لَوْلَا رِجَالٌ...» و«لَعَذَّبْنَا» جواب «لَوْلَا». ﴿مِنْهُمْ﴾ من جملة المختلطين الذين هم المؤمنون المستورون والكفار، و«مِنْ» للتبعض. ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أسراً أو قتلاً أو سبيًا.

(نحو) ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أذكرُ إذ جعل، أو هي ظرفٌ لـ«عَذَّبْنَا»، أو [مُتَعَلِّقٌ] بـ«صَلَّوْكُمْ» أو بـ«أَحْسَنَ» محذوفاً، أي: أحسن الله تعالى إليكم أيها المؤمنون إذ جعل الذين كفروا... ومحط الإحسان قوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ...﴾. و«الذين» فاعل «جَعَلَ». وقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ مفعول ثانٍ، وقوله: ﴿الْحَمِيَّةُ﴾ مفعول أول، أي: صيروا في قلوبهم الحمية، أو «جَعَلَ» متعدّ لواحد بمعنى: ألقي، يتعلّق به «فِي»، ولا بأس بتسمية كسب الحمية إلقاءً، أو تصبيراً.

(نحو) ومن التخليط قول بعض: إنّه يجوز جعل فاعل «جَعَلَ» ضميراً لله، و«فِي قُلُوبِهِمْ» بيان لحلّ الجعل، وإنّ مرجع المعنى: إذ جعل الله في قلوب الذين كفروا الحمية، نظراً إلى معنى جائز في الجملة، وغفل عما فيه من فساد الإعراب ومخالفة المعنى المراد، أو تكلف تقدير «فِي» داخلة على «الذين».

و«الحمية»: المعاونة على الباطل لصحبة أو قرابة أو منفعة، ولو لم يكن غضب. ﴿حَمِيَّةٌ﴾ بدل أو بيان ﴿الْجَاهِلِيَّةُ﴾ أي: الملة الجاهلية، وأجيز أن تكون الإضافة بيانية، أي: حمية هي الخصلة الجاهلية.

ومن الحمية الجاهلية قول قريش يوم الحديبية: «لا يدخل محمد علينا أبداً»، وامتناعهم من ترك آهنتهم. وليس من الإعراب في شيء قول بعض: الحمية الناشئة من الجاهلية.

[قلت:] وتجوز الحمية الإسلامية بل تجب، وهي الإعانة على دين الله ﷻ، والجاهلية نسب إلى الجاهلين، أو الجهلاء، بحذف علامة الجمع.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الوقار الذي هو ملك لله تعالى، ومنها حلم المؤمنين عن أن يبطشوا بالمشركين يوم الحديبية، إذ منعوهم عن البيت بعد أن هموا بالبطش.

(نحو) والجملة عطفت على «جَعَلَ» أو «صَدُّوْكُمْ»، أي: اذكر إذ جعل فأنزل، أو صدوكم فأنزل، وإن علقنا «إِذْ» بـ«عَذَّبْنَا» كان العطف على محذوف، أي: لم يترئلا فلم نعذب فأنزل الله، وإن علق بـ«أحسن الله إليكم» [المقدر] كان العطف على «أحسن الله إليكم».

(سيرة) لما وصل رسول الله ﷺ ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عيناً من خزاعة يخبره عن قريش، ورجع إليه في غدِير الأَشْطَاط، قريباً من عسفان، فقال له: إِنَّ قَرِيْشًا أَجْمَعُوا أَنْ يَقَاتِلُوْكَ بِالْأَحَابِيْشِ، وَجَمُوْعٍ جَمْعُوْهَا، وَصَادُوْكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَاسْتَشَارَ أَنْ يَغِيْرَ عَلَى ذُرَارِي مِنْ يَعِيْنُهُمْ، فَقَالَ الصَّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْنَا إِلَّا لِلْعَمْرَةِ، وَلَا نَقَاتِلُ حَتَّى يَمْنَعُونَا عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ ﷺ: «سَيَرَوْا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى».

وقال له بديل بن ورقاء الخزاعي وجماعة جاعوا معه إذ نزل أقصى الحديبية: تركنا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا قريباً ليقاتلوك ويصدوك عن البيت، فقال ﷺ: «جئنا للعمرة لا للقتال، وإن قريشا هكتهم الحرب فليخلوا بيني

وبين سائر العرب، فإن أصابوني فذلك أرادوا، وإن ظهرت عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإلا قاتلتهم وبهم قوة، فوالله لا أزال أقاتل على دين الله حتى يظهره الله أو أموت»، فبلغهم بدليل ذلك، فأتاه منهم عروة بن مسعود الثقفي فقال له ما قال لبديل، فرجع إليهم فأخبرهم بما قال، وبما رأى من تعظيم الصحابة له ﷺ، وقال: عرض عليكم صواباً فاقبلوه، فجاءه رجل من كنانة، فلماً أشرف قال ﷺ: هذا من قوم يعظمون البدن، فابعثوها إليه، فبعثوها ملبين، فقال: سبحان الله؟ ما يصد مثل هؤلاء عن البيت، فرجع وأخبرهم، وأتاه مكرز بن حفص، وكلاً أشرف قال ﷺ: هذا مكرز رجل فاجر، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي، فقال ﷺ: قد سهل لكم، وكان قد بعثه قريش أن يصلح محمداً ولا يدخل علينا عامنا هذا لا يتحدث الناس أنه دخل علينا عنوة، فتكلم، فكان الصلح.

فقال ﷺ لعلي: «أكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فقال سهل: لا أعرف هذا، أكتب: «باسمك اللهم»، فقال ﷺ: «أكتب باسمك اللهم»، فكتبه فقال: «أكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو»، فقال: «لو علمناك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، أكتب اسمك واسم أبيك»، فقال ﷺ: «والله إنني لرسول الله وإن كذبتوني، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحاً على وضع الحرب عشر سنين، من أتى محمداً من غير إذن وليه ردّه إليهم، ومن أتاه ممن معي لم يردوه، ومن شاء دخل عقد محمد، ومن شاء دخل عقد قريش، ولا يدخل محمد مكة عامه هذا، ومن قابل يأتي، ويقيم بها ثلاثاً مع أصحابه بالسيوف فقط في قراهم».

وروي أنه ﷺ قال لعلي: أمح رسول الله، فقال: ما أنا بالذي أحوه، فقال ﷺ: أربي موضعه فأراه فمحاها.

[قلت:] فإنه ﷺ مات ولم يعرف الكتُبَ قطُّ، لا كما قال أبو الوليد الباجي وشيخه أبو ذرُّ الهروي وأبو الفتح النيسابوري^(١) وجماعة من أهل إفريقية: ما مات حتَّى عرف الكتُب. وأمَّا قول أحمد والنسائي في روايتهما في هذه القصَّة أنَّه أخذ الكتاب ولا يحسن الكتابة، فكتب مكان «رسول الله»: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»، فمعناه أنَّه أمر عليًّا أن يكتب.

(بلاغة) وقَدَّم الإنزال على الرسول لأنَّه أفضل، والإمام المقتدى به حتَّى إن ذكرهم بعده كالتأكيد لإنزال عليهم سابق.

(سيرة) وقد كره الصحابة كلُّهم ذلك الصلح إلَّا قليلاً كأبي بكر. قال عمر: يا رسول الله أنت نبي الله، وأنت على الحقِّ وهم على الباطل، وقد أخبرتنا أنَّنا نطوف بالبيت، فقال ﷺ: فهل أخبرتك أنَّك تطوف به العام؟ فإنَّك تطوف به بعدُ، وقال مثل ذلك لأبي بكر، فأجابه بجواب النبي ﷺ، وبأنَّه نبي الله لا يعصى ولا يعصى الله.

(سيرة) وكان الناس قد خرجوا ولا يشكُّون في الفتح لرؤيا رعاها ﷺ، قال عمر: «والله ما شككت منذ أسلمت إلَّا يومئذ، ولَمَّا فرغ من كتب الصلح نادى: قوموا فانحروا ثمَّ احلقوا ثلاثاً، ولم يقم أحد، فشكا لأمِّ سلمة، فقالت: انحرُ واحلقْ يتبعوك، ففعل فبعض حلق وبعض قصَّ، وقال: «رحم الله المحلِّقين» مرَّتين، وفي الثالثة زاد: «والمقصَّرين»، فقيل له، فقال: «لأنَّ المحلِّقين لم يشكُّوا»^(٢).

١- انظر التعريف بالباجي في ج ١١، ص ٧٩. وأبو ذرُّ الهروي هو عبد بن أحمد بن محمد أبو ذرُّ الأنصاري، عالم بالحديث ومن الحفاظ، من فقهاء المالكيَّة، يقال له ابن السماك، أصله من هراة، نزل بمكة، ومات سنة ٤٣٤هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٢٦٩.

٢- رواه البخاري في كتاب الحج (١٢٦) باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ١٦٤٠.

ومن هديه ﷺ يومئذ ناقة كانت لأبي جهل في أنفها بُرة^(١) يغيظ بها الكُفَّار، وذلك في الحديبية. وهي من الحل، لَكِنَّ الرِّيحَ أَدخَلت الحَرَمَ شعورهم، وقيل : من الحرم، وبه قال مالك. وقال ابن القصار^(٢): بعضها من الحرم، بينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل.

وجاءت نسوة مؤمنات ولم يردهنَّ، وتزوَّجَ معاوية واحدة، وصفوان بن أمية واحدة، وأمرهم أن لا يردُّوا من جاء من النساء مسلمة. وجملة الهدى سبعون بدنة. وقال بعض من ناق: والله ما طفنا وما رأينا البيت.

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أُلْزِمَ مُحَمَّدًا والمؤمنين كلمة التقوى، أوجب عليهم الإيمان بها، والنطق بها، والعمل بمقتضاها، والأمر بها، وهي «لا إله إلا الله»^(٣) رواه الترمذي والدارقطني وعبد الله بن أحمد عن أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ، وابن مردويه عن أبي هريرة، وسلمة بن الأكوع عنه ﷺ، وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي عن عليٍّ موقوفًا مع زيادة: «الله أكبر»^(٤)، وعن ابن عمر مثله، وروى الدارقطني وابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة موقوفًا «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

ومسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الخلق على التقصير وجواز التقصير، رقم ١٣٠٤. من حديث ابن عمر.

١- أي حلقة من فضة. انظر: السيرة لاس هشام، ج ٣، ص ٣٤٩.

٢- هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي، فقيه من القضاة، وكان أصوليًا نظرًا، من آثاره كتاب: «عيون الأدلة وإيضاح الملّة» في مسائل الخلاف، تُوفِّي سنة ٣٤٧هـ. عمرو رضا كحالة: معجم المؤلفين، ج ٢، ص ٤٨٠.

٣- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٤٩) باب ومن سورة الفتح، رقم ٣٢٦٥. من حديث أبي.

٤- رواه الحاكم في كتاب التفسير (٤٨) باب ومن سورة الفتح، رقم ٣٧١٧. من حديث علي.

قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه إلا حرم على النار»، قال عمر: أنا أحدثكم ما هي، هي كلمة الإخلاص، التي ألزمها الله محمدًا وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألأص — أي أدار — عليها نبي الله ﷺ عمه أبا طالب عند الموت، شهادة أن لا إله إلا الله.

وذكر الطبري عن عطاء أنها «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وعن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أنها «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وعن الزهري: «بسم الله الرحمن الرحيم»، وعن بعض: «بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله». وعلى القولين يكون ألزمهم اختيارها لهم بدل «باسمك اللهم»، و«محمد بن عبد الله».

وقيل: الثبات والوفاء بالعهد، لأنه يتوصل بهما إلى الغرض، أطلقت الكلمة عليهما كما أطلقت على عيسى، وأيضاً هما سبب التقوى. والعهد: عهد صلح الحديبية، أو عام، وقيل: قول الناس في الأصلاب: «أنت ربنا». وقيل: قول المؤمنين: «سمعاً وطاعة» على أن الهاء لهم، وإن قلنا: لهم وللنبيء كما في سائر الأقوال فالنبيء ﷺ يقول الله تعالى سمعاً وطاعة، وتلك الأقوال بعضها أبعد من بعض.

والصحيح ما عليه الجمهور، وهو المروي أن كلمة التقوى «لا إله إلا الله»، ولا بد في قبولها من قول: «محمد رسول الله ﷺ». وأضيفت للتقوى لأنه بما يتقى الشرك، قال ابن عباس: هي رأس كل تقوى.

﴿وَكَاثُوا﴾ رسول الله ﷺ والمؤمنون، كما عاد الهاء إليه وإليهم من قوله: «ألزمهم» في كلام عمر، ولزم رسول الله ﷺ الإيمان بنبوءته نفسه ورسالته،

وقول عمر حجّة، فإن رددنا واو «كأنوا» إلى المؤمنين — كما قال بعض —
لزم تفكيك الضمائر بلا داع، وإن ردّ الهاء إلى «المؤمنين» خالف كلام عمر،
وليس ذكر المؤمنين آخرًا لكونه أقرب مرجحًا للعود إليهم، لأنهم عطفوا عليه
في كلام واحد متّصلين، وكأنه راعى الفصل بـ«على» مع ما يتبادر من أن
المراد مدح الأمة.

﴿أَحَقُّ بِهَا﴾ أي: بكلمة التقوى. و«أَحَقُّ» اسم تفضيل خارج عنه، وكان
بصورته تأكيدًا، وكأنه قيل: أحقّاء، ولا يصحّ ما قيل: إن صيغة التفضيل لزيادة
الحقّة في نفسها، بمعنى: مُتَصِفِينَ بمزيد استحقاق اتّصاف بها، لأن اسم
التفضيل لم يوضع لمثل ذلك. ويجوز أن يكون على التفضيل، أي: أحقّ بها من
كُفّار مكّة، بمعنى أنّهم أحقّاء بقولها لوجوبها عليهم، لكنّ المؤمنين أشدّ
استحقاقًا، لأنهم المختارون لدينه وصحبة نبيّه ﷺ.

وكذا قيل: أحقّ بها من اليهود والنصارى، وهم أحقّاء لأنهم أهل كتاب،
وكذا قيل: أحقّ بها من جميع الأمم، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، وكتابهم
أفضل كتاب، وكلّما عظمت المنّة ازداد استحقاق الشكر.

[قلت:] ولا يثبت ما رأيت في “كامل المبرّد” أن من قبلنا لا يطبقون
النطق بها في اليوم مرتّين، فإذا قالوها مدّوا صوتهم حتّى يفرغ، وأقدر الله تعالى
هذه الأمة على النطق بها مرارا.

وأجيز أن يقال: أحقّ بها من كلمة أخرى غيرها من كلمات العبادة،
كقولك: زيد أعلم بالفقه من الطب، وهذا لا يتم ولا يخرج عليه القرآن.

﴿وَأَهْلُهَا﴾ أي: المتأهلّين لها، حتّى كأنّ غيرهم أجنب عنها، فـ«أَهْلُهَا»
أبلغ من «أَحَقُّ»، فالمعنى: أشدّ أحقّة، كأنه اسم تفضيل على اسم تفضيل،

وقال بعض: قال: ﴿وَأَهْلَهَا﴾ لدفع توهم أنهم أحقُّ مع أنهم ليسوا أهلاً لها، كما إذا ميّزت اثنين لشغل وكلاهما غير صالح له، وتقول: إذا كان لا بدَّ فهذا أحقُّ، والأحقِّيَّة والأهليَّة وردتا على شيء واحد.

وقيل: ﴿أَحَقُّ بِهَا﴾ في الدنيا نطفاً وعملاً، وأهل ثوابها في الآخرة، وقيل: الواو لكفار مكة، هم أحقَّاء بها، وأحقُّ بها من غيرهم، لأنهم أهل حرم الله، وقوم نبيّه ﷺ. وقيل: الضمير في «كَانُوا» للمؤمنين، وفي «بِهَا وَأَهْلَهَا» للسكنة، وقيل: لمكة، والمدلول عليها بذكر المسجد الحرام والهدْي، وفي القولين ردُّ الضمير إلى غير قريب بلا داع.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ فيسوق الشيء إلى من هو به أحقُّ، وإلى من هو أهل له، ويفعل ما تقتضيه الحكمة.

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٣٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٣٨﴾﴾

تصديق رؤيا الرسول ﷺ عام الفتح

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ يتعلّق بمحذوف، مفعول مطلق، أي: صدقاً مقترناً بالحق الذي هو ضدُّ الباطل، وهو الغرض الصحيح والحكمة البالغة، وهو ظهور الشاك في الدين والرأسخ فيه، ولذلك أخر الرؤيا إلى العام القابل، بعد الحديسية. أو [بالحق] حال من الرؤيا، أي: مقترنة بالصدق لا أضغاث أحلام، أو لفظ الجلالة، أو «رَسُولَ»، أو متعلّق بـ«صَدَقَ».

وقوله: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ جواب قسم محذوف، أي: والله لتَدْخُلَنَّ، والوقوف على «بِالْحَقِّ»، أو يوقف على «الرُّؤْيَا» ويجعل «بِالْحَقِّ» قسمًا جوابه «لَتَدْخُلَنَّ» فيكون «الحق» اسمًا لله تعالى أو لدينه، ودينه مخلوق، وهو التكليف به.

(فقه) والله يجوز له القسم بخلقه، ولا يجوز لنا القسم بغير الله إلا أفعاله فيجوز لنا القسم بها، وهي غير الله تعالى، بخلاف صفاته، فإنها هو.

(نحو) و«صَدَقَ» يتعدى لواحد، يقال: صَدَقَ زيد في قوله وفي فعله، ولانئين تقول صَدَقَ النَّاسُ زيدًا قولهم وفعلهم، كما في الآية، وكذا كذب، والذي بالحرف فيهما هو الثاني، والصدق والكذب يكونان في القول والفعل، وما في الآية من الفعل، وقيل: الثاني منصوب على نزع الجار.

(سيرة) رأى رسول الله ﷺ قبل الخروج إلى الحديبية أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين مخلقين رؤوسهم ومقصرين، وهو الصحيح، وعن مجاهد أنه رآها في الحديبية، والجمهور على الأول، وفرحوا وظنوا أن ذلك في عامهم، أو في سفرهم سفرة الحديبية، وقالوا: إن رؤيا الرسول حق، وكما تأخر قال عبد الله بن أبيّ وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث معرضين بكذبه — حاشاه ﷺ — : «والله ما حَلَقْنَا ولا قَصَرْنَا ولا رأينا المسجد الحرام» فزلت الآية. وقال عمر رضي الله عنه مصدقًا للرؤيا، لأنه ليس في كلامه اشتراط المشيئة، وهو معتقد لها، وهي في الآية كما قال الله ﷻ : ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ الله عالم بوقوع ما يقع وبعدم وقوع ما لا يقع، فالشرطية تعليم للخلق أن يستثنوا فيما لا يعلمون، وإشارة إلى أن دخول المسجد الحرام لمشيئته لا لجلادتهم وتدبيرهم.

وقيل: الشرطية راجعة إلى المخاطبين، مثل ما قيل في صيغة الترجي في كلام

الله تعالى: إِنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ، وَبُحِثَ بِأَنَّ تَغْلِيْبَ الشَّاكِّينَ لَا يَنَاسِبُ الْمَقَامَ، بَلِ الْأَمْرُ الْمُنَاسِبُ تَغْلِيْبَ غَيْرِ الشَّاكِّينَ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالشَّاكِّينَ الْمُؤْمِنُونَ صَحَّ بِأَنْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ دُخُولَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وقيل: ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ كُلُّكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَيْسَ هَذَا مُعْنِيًا فِي الْجَوَابِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى جَازِمٌ بِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهُ جَمِيعًا، وَلَا شَكَّ فِي الْمَشِئَةِ، وَإِنْ قُضِيَ أَنْ يَدْخُلَهُ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ دَخَلَهُ بَعْضٌ فَقَطْ، وَلَا شَكَّ.

[قلت:] ثُمَّ ظَهَرَ وَجْهٌ آخَرٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَلَا حَذْفَ، هُوَ أَنَّهُ أَجْرَى الْأَمْرِ عَلَى الْإِبْهَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ دَخَلْتُمُوهُ، وَلَا مَانِعَ فَانْتَظَرُوا، فَمَا وَقَعَ فَهُوَ مَشِئَتُهُ الْأَرْزَلِيَّةُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: الْأَمْرُ رَاجِعٌ إِلَى مَشِئَتِهِ، وَقَدْ شَاءَ دُخُولَهُ، أَوْ إِنْ شَاءَ دَخَلْتُمْ كُلُّكُمْ، وَإِنْ شَاءَ دَخَلَ جُلُوكُمْ، وَقَدْ شَاءَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ وَهُوَ دُخُولُ الْجُلُ، إِذْ مَاتَ بَعْضٌ، كَمَا قِيلَ: إِنْ قَوْلُهُ: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ كِتَابَةٌ عَنْ أَنَّ بَعْضًا يَمُوتُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقِيلَ: ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ مَلِكِ الرَّوْيَا تَرْجِّحَ عِنْدَهُ الدُّخُولَ فَأَكَّدَهُ، وَاسْتَشْنَى الْمَشِئَةَ. وَكَذَا إِنْ قِيلَ: ذَلِكَ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنْهُ ﷺ فِي الْيَقِظَةِ، وَرَدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَكَيْفَ يَدْخُلُ كَلَامَ غَيْرِ اللَّهِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا حِكَايَةٍ؟

[قلت:] وَيَعْدُ مَا أَجِيبُ بِهِ مِنْ أَنَّ جَوَابَ الْقِسْمِ بَيَانَ لِلرَّوْيَا، وَقَاتِلَهَا فِي الْمَنَامِ مَلِكًا، وَفِي الْيَقِظَةِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَهِيَ فِي حَكْمِ الْحَكِيِّ، وَقَوْلُ الرَّسُولِ: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أَقْلٌ بَعْدًا مِنْ قَوْلِ الْمَلِكِ: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾. وَلَا يَثْبُتُ مَا قِيلَ: إِنْ «إِنْ» بِمَعْنَى إِذْ، كَمَا قِيلَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٩)، وَقَوْلُهُ ﷺ: «وَأَيُّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»^(١).

١- جزء من حديث رواه الربيع في مسنده، باب في الأمة أمّة محمد ﷺ، رقم ٤٣. من حديث أبي هريرة، وأوّلُهُ: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين...».

﴿أَمِينٍ﴾ من العدو، حال من فاعل «تَدْخُلُ» المحذوف للساكن مقارنة، لأنَّ الأَمَنَ والدخول في وقت واحد ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ حال مقدرة، وكذا قوله: ﴿وَمُقَصِّرِينَ﴾ لأنَّ التحليق والتقصير بعد الدخول لا معه، وإن جعلناهما حالين من المستتر في «أَمِينٍ» كانا متقارنين، لأنَّ الأَمَنَ مستمرٌّ إلى التحليق والتقصير.

(لغة) والتحليق: الحلق الشديد، لأنَّ التشديد للمبالغة، ووجهها أنَّه يخلق شعر رأسه كله، يخلق بعض لبعض، ولا يخلق لنفسه شيئاً يجرح رأسه. والتقصير حلق بعض لبعض شعر رأسه، والشدُّ للمبالغة، لأنَّه يخلق لا بقصٍّ، أو الشدُّ لموافقة الثلاثي. وإن جعلنا التقصير قصَّ الشعر كله فالمبالغة بتعميم شعر الرأس كله، ولو بقليل.

والمرأة تخلق شيئاً قليلاً، وإن شاءت قصَّت أعالي شعر رأسها كله أو بعضه، وقيل: لا تخلق ولو قليلاً. وفي ذلك حذفان، والأصل: محلقين شعور رؤوسكم ومقصِّرين رؤوسكم، أي: مقصِّرين شعورها، وفي الحذف المبالغة بجعل الرؤوس حلقة ومقصرة.

(فقه) والآية مخيرة بين التحليق والتقصير، والمشهور كراهة حلق بعض الرأس، ويحرم عليها حلقه كله، وما ليس قليلاً، والتحليق للرجال أفضل، ولذلك قدَّم، قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قالوا: يا رسول الله والمقصِّرين؟ قال: «والمقصِّرين»^(١)، رواه أحمد وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة، قال ﷺ: «ليس على

النساء خلق، وإلما على النساء التقصير»^(١) رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس.

(سيرة) وأمر ﷺ الخالق له أن يبدأ بالجنب الأيمن ويبلغ إلى العظمين، أي: العظمين اللذين من قدام عند الأذنين، رواه ابن أبي شيبة عن أنس.

﴿لَا تَخَافُونَ﴾ حال مؤكدة من فاعل «تَدْخُلُ»، ومن المستتر في «آمِنِينَ». والخوف من العدو، وإن كان الخوف من تباعة في التحليق أو التقصير أو نقص ثواب فمؤسسة، وإن جعلناه حالاً من المستتر في «مُحَلِّقِينَ» ويقدر مثله لـ «مُقَصِّرِينَ» أو بالعكس فمؤسسة أيضاً، إذ لا شعور للتحليق أو للتقصير بانتفاء الخوف. أو الجملة مستأنفة، كأنه قيل: الأمن حال الدخول فكيف ما بعده ؟ فقال: لا تخافون بعده كما لا تخافون قبله.

﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ الفاء للترتيب الذكري، وإن أولنا «عَلِمَ». بمعنى ظهر علمه فالترتيب على أصله زمني، ولا يصح ما قيل من أن الترتيب باعتبار التعلق الفعلي بالمعلوم، أي: فعلم عقب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية لتقدم ما يشهد للصدق علماً فعلياً، لأننا نقول: لا زائد. في ذلك على العلم الأزلي، فإن تلك الحكمة قد علمها في الأزل، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا...﴾ (سورة آل عمران: ١٤٣)، فإنه إذا انتفى صيرهم عُلِمَ بانتفائه ولم يجبهله، كما علم في الأزل أنه سينتفي.

١- رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب الخلق والتقصير، رقم ١٩٨٤-١٩٨٥. ورواه البيهقي (الكبرى) في كتاب الحج (١٧٢) باب ليس على النساء خلق ولكن يقصرن، رقم ٩٤٠٤. من حديث ابن عباس.

﴿فَجَعَلَ﴾ بسبب هذا العلم كما دلت عليه الفاء ﴿مَنْ دُونَ ذَلِكَ﴾ المذكور من الدخول في أمن من العدو، وما بعده، أي: قبل تحقق ذلك المذكور ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ فتح الحديبية، وفي معناه ما قيل: صلح الحديبية، وما قيل: بيعة الرضوان. وقيل: فتح خيبر، وفيه أن فتحها بعد الحديبية لا قبلها، وأجيب بأن المراد بالجعل الوعد المنجز عن قريب، يستدل به على صدق الرؤيا ويستريحون إليها.

وقيل: الفتح القريب فتح مكة، فيكون المعنى: ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل. ومعنى ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ غير ذلك، ويرد أنه الواقع فتح مكة في العام الثامن لا في العام القابل بعد دخولهم آمين، إلا إن أراد بالعام القابل العام الثامن، أو أراد بفتح مكة دخولهم آمين، وذلك خلاف ظاهر عبارته، ويرد أنه أيضاً الفاء، لأن علمه متقدّم على إراءة الرؤيا، ويجاب بأنها للترتيب الذكري، وبأن «عَلِمَ». بمعنى ظهر علمه لكم، وهو علمه بالحكمة.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ متعلق بحال محذوفة مقدّرة، أي: مقترنا بأنه هادٍ للناس، أو مقترنة، أي: مهتدي بنفسه، أو صاحب هدى، أي: حجة يستدل بها من قرآن وغيره. أو الباء للسببية متعلق بـ «أَرْسَلَ»، أو للتعليل ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ ضدّ الباطل، وهو دين الإسلام، أصوله وفروعه، أو الهدى: الأصول، ودين الحقّ: الفروع. ومن الأنبياء من أرسل بالأصول فقط. ويجوز أن يكون الحقّ الله.

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ شرائع الإسلام الماضية لفضله، ولنسخه ما نسخ منها، ولدوامه ولا ينسخه ناسخ، ولغلبة أهله على جميع الملل في القتال، ولنزول عيسى، وجميئ المهدي، وتسليط أهله على شرائع الكفر. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ على رسالته ﷺ، وعلى أن ما وعده الله حق، من إظهار دينه على جميع الأديان، وعلى أن الفتح يقع ولا بد.

[قلت:] وفي ذلك تسلية له ﷺ عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة البسملة، وكتابة لفظ رسول الله كما مر، وإظهار المعجزة من الله بشهادة منه ﷺ ، على تحقق وعده وعلى رسالته ﷺ .

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ يَبْتَغِيهِمُ الْكَافِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِّئًا لَهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَرَزَجٍ أُخْرِجَ شَطْرُهُ فَتَازَرَهُ فَاسْتَقَاطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُحِبُّ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

أوصاف الرسول ﷺ والمرسل إليهم

﴿مُحَمَّدٌ﴾ مبتدأ ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ نعت أو بدل ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ معطوف على «مُحَمَّدٌ»، والخبر هو قوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ﴾ غلاظ بالقلوب والبُغْضِ والمجانبة ﴿عَلَى الْكُفَّارِ﴾ المشركين ﴿رُحَمَاءُ﴾ خير ثان، ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بالحبِّ والتودُّد والنَّفْع. أو «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» مبتدأ وخبر، جملة مستأنفة لشهادة الله ﷺ له بالرسالة، ولتحقق ما وعده، لأنَّ من هو رسول الله لا يقول إلا صدقاً، أو خبر لمحدوف و«رَسُولُ اللَّهِ» نعت أو بدل، أي: هو محمد، أي: الذي أرسله الله بالهدى مُحَمَّدٌ، فـ«الَّذِينَ» مبتدأ أخبره ما بعد. ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾: المؤمنون مطلقاً، من شأنهم أن يتصفوا بالشَّدة على الكُفَّار والرحمة فيما بينهم، أو هم الصحابة، وعليه الجمهور، وقيل: أصحاب الحديبية، وعليه ابن عباس.

وحاصل ذلك أنَّهم أشدَّاء في الدِّين على الأعداء، رحماء على الأولياء، كما قال الله ﷻ: ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (سورة المائدة: ٥٤) ،

ومن ذلك تحرُّزُ المؤمنين أن تتَّصَلَ ثياب المشركين بشياهم، وأبدانهم بأبدانهم، وأن لا يرى مؤمن مؤمنًا إلاَّ صافحه وعانقه كما روي عن الحسن.

قال عليه السلام : «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله واستغفراه غفر لهما»^(١) رواه أبو داود عن البراء. وروى الترمذي مرفوعاً: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلاَّ غفر لهما قبل أن يفترقا»^(٢)، وذلك على إطلاقه ولو مع جنابة. وكذا النساء فيما بينهنَّ ولو في حيض أو جنابة أو نفاس، أو مع محرم على وجه يجوز، وبلا خوف فتنه.

(فقه) وكره أبو حنيفة المعانقة والتقبيل في الوجه أو اليد أو غيرهما، وأجاز أبو يوسف المعانقة، وكلُّ ذلك جائز في المذهب، وأجيز تقبيل يد المعظم في الدين.

وروى الترمذي عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أينحي الرجل لآخر يلقاه؟ قال: لا، قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أيصافح يده بيده؟ قال: نعم، وزاد رزين في روايته عن أنس بعد قوله: «ويقبله»: «إلاَّ أن يأتي من سفره». وكذا قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة، وقرع الباب على رسول الله عليه السلام في بيت عائشة، فقام إليه يجرُّ ثوبه فاعتنقه وقبله.

قال أبو ذرٍّ: ما لقيته عليه السلام إلاَّ صافحني، وأرسل إليَّ يوماً فأثبته على سريره فالتزمني. وحرِّمت معانقة الأُمرد. قال عليه السلام : «من لم يرحم صغيرنا ويعرف

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في المصافحة، رقم ٥٢١١. والبيهقي في كتاب النكاح (٧٨) باب ما جاء في مصافحة الرجل الرجل، رقم ١٣٥٦٩. من حديث البراء.

٢- رواه الترمذي في كتاب الاستئذان (٣١) باب ما جاء في المصافحة، رقم ٢٧٢٧. وابن ماجه في كتاب الأدب (١٥) باب المصافحة، رقم ٣٧٧٠. من حديث البراء.

حق كبيرنا فليس منّا»^(١)، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر. ولا بأس أن يحسن إلى مشرك ليتوصل إلى أمر ديني.

﴿تَرِيَهُمْ﴾ بعينك أو تعلمهم ﴿رُكْعًا سُجَّدًا﴾ خير آخر لـ ﴿مُحَمَّدٌ﴾، أو لـ ﴿الَّذِينَ﴾ على ما مر، ومستأنف الخطاب لعموم من يصلح له على البدلية، وإذا جعلناه خبراً لـ ﴿مُحَمَّدٌ﴾ صح أن يعلم نفسه وأن يرى باقي جسده بعينه بعد العينين وما لا يراه. والركوع والسجود عبارة عن كل الصلاة، لأنهما الجزعان اللذان تمتاز بهما، والمراد بالاستمرار الذي دلّ عليه المضارع كثرة الصلاة لا عدم الفترة، فهو استمرار عُرْفِي.

﴿يَتَغَوْنَ فِضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ خير آخر كذلك، أو حال من الهاء، أو من ضمير «رُكْعًا» أو «سُجَّدًا»، ويقدر مثله للآخر، أو جواب لقول من يقول: ما يتغون من الاستمرار على الركوع والسجود؟ والرضوان: رضا الله عنهم، وهو دوام، وليس في الفضل من ربهم وهو الجنة من حيث مفهومه دلالة على الدوام فأخّر ما مدلوله الدوام ليختم به.

﴿سِيمَاهُمْ﴾ علامتهم ﴿فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ آثَرِ السُّجُودِ﴾ متعلق بما تعلق به «فِي وُجُوهِهِمْ» أو بـ «وُجُوهِهِمْ» لنيابته عمّا حذف، أو بمحذوف حال من المستتر، والمراد: ما كان في الجهة أو الأنف هو في الوجه، وذلك حقيقة إذ لا يشترط للظرفية الاستغراق.

وليس ما يحدث في الجهة كثفة البعير من كثرة السجود يعمّ الوجه، وقد سمي كل من عليّ بن الحسين زين العابدين، وعليّ بن عبد الله بن عباس: «ذا الثفتات» لكثرة سجودهما حتى أثر في الجهة.

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرحمة رقم ٤٩٤٣ من حديث بن السرح. والحاكم في كتاب البر والصلة: ج ٤ ص ١٩٧ رقم ٣٧٥٣ من حديث أبي هريرة.

(فقه) ومن يتعمّد ذلك ليحصل فصلاؤه فاسدة، وذلك رياء، قال عليه السلام: «لا تعلّموا صوركم». بمعنى لا تجعلوا فيها علامة، وكذا قال ابن عمر لرجل رأى في أنفه سيمة من أثر السجود. ومن تعمّد الأثر لم تشمله الآية. رأى السائب بن يزيد^(١) الأثر في وجه رجل فقال: «أفسد وجهه، والله ما هي بالسيما التي ذكر الله تعالى — أي: لأنه تعمّدها رياء، أو لأن السيما في الآية ما يرى من القبول في وجه المصلّي المخلص لا لتلك الثفنة — لقد صليت ثمانين سنة وما في وجهي ذلك».

قال بعض السلف: كنّا نصليّ وما يرى ذلك في وجوهنا والآن يصليّ الرجل فترى في وجهه ركبة البعير، أخشنت الأرض بعدنا أم ثقلت رؤوسهم؟! وعن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب: «السيما» ندى الطهور وتراب الأرض، وهذا من نوع ما ذكر.

[قلت:] وهذا كلّ ذكرته إفادة لما ذكر بعض، إلّا ما ذكرته من أثر القبول فإنّه الذي يتبادر لي من حين صغر السنّ، وهو موافق لنوع ما قال مجاهد وسعيد بن منصور: «إن السيما الخشوع والتواضع»، وأمّا الثفنة فقد تكون في وجه الرجل وقلبه أقسى من الحجر.

وعن عكرمة والضحاك: السيما صفرة الوجه من السهر في العبادة بشرط انتفاء الرياء، ومن سهر في اللّهو تصبح ظلمة في وجهه، ثم رأيت عين ما قلت في قول عبد العزيز المكي: إنّها نور يبدو من باطن العابد على وجهه ولو زنجياً أو حبشياً. وفي قول عطاء: حُسْن يعترى وجوه المصلّين، وفي قول بعض: هيبة في وجه العابد لقرب عهده بمناجاة سيّده.

١- السائب بن يزيد بن سعيد الكندي: صحابيّ كان مع أبيه يوم حجّ النبي صلى الله عليه وآله حجة الوداع، واستعمله عمر على سوق المدينة، وهو آخر من توفّي بها من الصحابة عام ٩١هـ.

وعن ابن عباس: السمة الحسن. وعن ابن عباس أيضاً والحسن: يياض في الوجه يوم القيامة يعرف به، وقيل: موضع السجود أشدّ يياضاً وتكون كالبدن، ويعثون غراً محجلين، وعنه عليه السلام: «النور يوم القيامة»، رواه الطبراني عن أبي بن كعب، فلا مانع أنه الآن ويوم القيامة.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من نعوتهم البعيدة مرتبةً وشأنًا. ولو قيل: «هذا» بدلَ ﴿ذَلِكَ﴾ ثَوُّهُمْ أن المراد ثبوت السيمة في الوجه لقربه. ﴿مَثَلُهُمْ﴾ وصفهم العجيب الجارِي مجرَى المثل في الغرابة، ﴿فِي التَّوْرَةِ﴾^(١) حال من «مَثَلُ»، لأنه خبر عما فيه معنى الحدث، وهو الإشارة.

﴿وَمَثَلُهُمْ﴾ عطف على «مَثَلُهُمْ» ﴿فِي الْإِنْجِيلِ﴾ حال من «مَثَلُ» الثاني لعطفه على الأوّل المخبر به عن الإشارة. ﴿كَزَّرَعَ أَخْرَجَ شَطْئَهُ﴾ خبر ثانٍ للإشارة، أو خبر لمخدوف، أي: هم كزرع، أو «مَثَلُهُمْ» الثاني مبتدأ خبره «كَزَّرَعَ». والشَّطْءُ: فروخ الزرع، لأنه خرج منه وتفرّع في شاطئيه، أي: جانبيه، يكون في البرّ والشعير وغيرهما، وفي الشجر والنخل، والظاهر أن المراد هنا البرّ والشعير، لأنهما أنسب بالشَّطْء، وأكثر المأكول في أكثر المواضع.

(صرف) ﴿فَتَاَزَّرَهُ﴾ فعل ماض بوزن “أفعل”، أصله همزتان قلبت الأخيرة ألفاً، بمعنى: أعانته وقوّاه، من قولك: آزرته بهمزة واحدة دون ألف، أي: شددت إزاره، وأزرت البناء كذلك، وبألفٍ: قوّيت أسافلَه، وليس من الموازنة من المفاعلة بوزن “فاعل” (بفتح العين) بمعنى المعاونة، كالوزير للذي يحمل ثقل الرأي لنحو السلطان، خلافاً لمجاهد وبعضهم.

١- انظر تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج ٢٦، ص ٢٠٧. فقد ذكر من التوراة «تلاّ الرب من جبل فاران»، وجبل فاران هو جبال الحجاز.

(صرف) ويحتاج ذلك قيل: إلى سماع فإن المسموع في معنى القوة والتقوية والإعانة من هذا اللفظ: "أَفْعَلَ" بالهمزة و"فَعَلَ" بالتخفيف. قلت: لا يقوله إلا عن سماع فقد سمعه، أو أجازته قياساً، إذ لا مانع من قياس، كأنه قيل: قوي أصله، وقواه أصله. ويجوز أن يكون "مفاعلة" بمعنى المساواة، كما صرح به السُّدِّيُّ والمازنيُّ والسرقسطيُّ، أي: ساوى الشطء أصله، كقول امرئ القيس:

بِمَحْنَةٍ قَدْ آزَرَ الضَّالَّ نَبَهَا بِحَرْبِ سَيْفِ غَانِمِينَ وَخَيْبِ

وقد قرئ بما يناسب الأول — وهو الصحيح — : «فَنَازَرَهُ» بهمزة دون ألف، و«أَزَرَ» بهمزة وشد دون ألف.

وضمير «أَخْرَجَ» و«أَزَرَ» والهاء الأولى للزرع، والثانية للشطء، فالزرع قوى الشطء بجذب عروقه الماء إلى الجهة. وإسناد الإخراج والإيزار إلى الزرع مجاز. ويجوز عود ضمير «أَزَرَ» إلى الشطء، وهاء «أَزَرَهُ» إلى الزرع. ومعنى تقوية الشطء الزرع ازدياده إليه. ويجوز [عَوْدُ] ضمير «أَخْرَجَ» و«أَزَرَ» إلى الله ﷻ، فلا مجاز كما يناسبه عود الضمير إليه تعالى في قوله تعالى: ﴿لِيُغِيظَ﴾، وهو قول عكرمة.

﴿فَاسْتَعْلَظَ﴾ استفعل للصيرورة، نحو استحجر الطين، أي: صار حجراً، أي: كحجر، أو للمبالغة، كاستعصم في وجهه، فالمراد المبالغة في الغلظ، والأوّل أولى، لأنّ المقام للترقي، ألا ترى أنّه ذكر الزرع وذكر إخراج شطئه وهو بعد ثبوت، وذكر تقوية الشيء وهي بعد حصول الشيء وبعد ذلك ذكر الاستواء.

﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ﴾ استقام على أصوله، جمع "ساق"، وهو القصبة التي تكون السنبلة مثلاً أعلاها، وذلك كلابّة (أي جبل) ولوب، وقارة وقور.

﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ يستحسنونه لقوته وكثافته وغلظه، ولا يرون فيه عيباً مع أنهم أعرف بعيوب الزرع، فغيرهم أولى بالإعجاب به لحسن منظره، ولكون الزُّرَّاع أعرفَ ذَكَرَهُم.

ومثل ذلك المثل المضروب لفظ الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يخرج منهم قوم يأملون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالزرع: النبي ﷺ، والشطء: أصحابه، وهو قول ابن عباس.

وقيل: الشطء: المسلمون إلى يوم القيامة، وهو قول حسن من جهة المعنى ونفس الأمر، حتى إنه يشمل التابعين وتابعي التابعين، كأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وقيل: هو من التابعين كما قال بعض أهل عمان: إنه أدرك بعض الصحابة الذين روى عنهم شيخه جابر بن زيد رحمهما الله تعالى.

(ذكر مجموعة من أئمة عمان) ودخل في ذلك أئمة المذهب كعبد الرحمن بن رستم ومن بعده، والمشاركة من الجلندی بن مسعود من شراة أبي يحيى [عبد الله بن يحيى طالب الحق] سنة مائة وإحدى وثلاثين، ومحمد بن عفان سنة مائة وسبع وسبعين، ووارث بن كعب سنة مائة وتسع وسبعين، وغسان بن عبد الله سنة مائة واثنين وتسعين، وعبد الملك بن حميد سنة مائتين وسبع، والمهنا بن جيفر سنة مائتين وست وعشرين، والصلت بن مالك سنة مائتين وسبع وثلاثين، وعزان بن تميم سنة مائتين وسبع وسبعين، وغيرهم من المشاركة، كسعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب، وراشد بن الوليد، ومن متأخريهم: ناصر بن مرشد سنة ألف وأربع وثلاثين، وسلطان بن سيف سنة ألف وستين، كل هؤلاء أئمة عدول كبار، ومن لم أذكر أكثر ممن

ذكرت، ومن أهل عصري العلامة سعيد بن خلفان^(١).

واللفظ المذكور عن الإنجيل أنسب بما ذكر الضحّاك وقتادة أن الزرع والشطء كليهما الصحابة، قُلُوا في أوّل الإسلام وضعفوا، ثُمَّ كَثُرُوا وقوّوا حالاً فحالاً، حتّى أعجب الناس أمرهم. ولا مانع من أن يكون المراد في الإنجيل بالقوم النبي وأصحابه، ضعف حاله عند الناس أوّلاً وهو وهم شرذمة قليلون، ثُمَّ تَقَوَّى وتَقَوَّوْا وكثر العدد وهو ﷺ في العدد. وحاصل ذلك أن الإسلام بدأ غريباً ثُمَّ تَقَوَّى في الزيادة بالصحابة.

[قلت:] ولا يقال: المثل الدّين، لأنّه تعالى قال: ﴿مَثَلُهُمْ﴾ إلاّ بالحذف، والأصل عدمه، أي: مثل حالهم كمثّل حال زرع. ﴿لِيُغِيظَ﴾ الله، متعلّق بمحذوف، أي: فعل ذلك التّرقّي في النّبي ﷺ ودينه وأصحابه ليغيظ،

(بلاغة) وهذا أولى من أن يجعل تعليلاً لـ «وَعَدَ» بعده، إذ هو خلاف الأصل بالتّقديم وعدم التّبادر. ولا نكتة للتّقديم، إلاّ الحصر، أو طريق الاهتمام، أو الفاصلة، إذ ليس يصحّ أن يقال: ما وعد الله الذين آمنوا... إلاّ ليغيظ، وليس المقام مقام الصحابة في ذكر التّغيّظ. والمعنى مع تقدير المتعلّق كما رأيت أولى من دعوى التّقديم لأجل الفاصلة، وأيضاً الكُفّار لم يُؤمنوا بالبعث ولا بوعد النصر في الدنيا، فيبعد اغتيالهم بسبب وعد المغفرة والأجر للمؤمنين، ولو أمكن اغتيال من عرف الحقّ منهم وجحد بلسانه.

[قلت:] وأمّكن أن يغتاظوا ولو أنكروا البعث والنصر، لأنّ من اشتدّ عدواة لأحد يغتاظ بذكره بخير، ولو لم يصحّ الخير عنده، فقد يصحّ أن يعلّق بـ «مَثَلُ» محذوفاً، أي: مثل الله لهم بذلك ليغيظ. ﴿بِهِمْ﴾ أي: بالمؤمنين ﴿الْكُفّارُ﴾

١- انظر لمزيد من التوسّع: تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان. للشيخ الإمام نور الدين السالمي.

المعتادين المقابلين من قریش وغيرهم.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ﴾ من المؤمنين المذكورين بأنهم ﴿أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...﴾. و«من» للبيان، فإنها تأتي للبيان مع الضمير، كما تأتي له مع الظاهر، كأنه قيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم هؤلاء الأشدءاء، كما هو وجه في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ (سورة النور: ٥٥)، وفي قوله تعالى: ﴿لَعَذَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ (سورة الفتح: ٢٥)، على أن ضمير «تَزِيلُوا» بالمؤمنين.

ولم أر أحداً أقرب إلى الشرك من بعض الشيعة، إذ جعلوا «من» للتبويض، وحكموا بالردة على من لم يبايع علياً بعد وفاة رسول الله ﷺ، كيف يمدح الله قوماً مرتدين ويذكر الله أنه راض عنهم وهو عالم الغيب؟! وكيف يمدح قوماً أكثرهم يرتدون وهم أهل بيعة الرضوان؟! حاشاهم، وهم مذكورون في القرآن والتوراة والإنجيل بأنهم من أولياء الله ﷻ.

وقال الطبري: الهاء في «منهم» عائدة إلى الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة.

[قلت:] ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة: ﴿أَخْرَجَ شَطْطُهُ﴾ بأبي بكر، فأزره بعمر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه بعلي. وما قيل: عن ابن عباس. ولا يصح عنه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أبو بكر ﴿أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ عمر ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ عثمان ﴿تَرْيَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا﴾ علي ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ طلحة والزبير ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطُهُ فَتَازَرَهُ﴾، بأبي بكر ﴿فَاسْتَغْلَظَ﴾ بعمر ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ﴾ بعثمان ﴿يُعْجِبُ

الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴿٢٩﴾ بعلِّي ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جميع الصحابة. وما قيل: من أن أصل الزرع عبد المطلب، شطوؤه محمد ﷺ، ﴿فَنَازَرَهُ﴾ بأبي بكر ﴿فَاسْتَعْلَظَ﴾ بعمر ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ﴾ بعثمان ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ بعلِّي.

قلت: وفضل الصحابة لا ينكر، قال ﷺ: «أرحم أممي بأمتي أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله عمر، وأشدُّهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلل والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وما أظلت الخضراء وأقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، أشبه عيسى في ورعه» قال عمر: فنعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم^(١).

[قلت:] وليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم، فإن قوله: «أقضاهم» يأتي علي ذلك كله لا مخصوص بالقضاء بين الناس، بل لا يكون أفضاهم بين الناس إلا لاشتماله على تلك الخصال كلها.

ولو لم يكن فيهم إلا قوله ﷺ: «خير الناس قرني ثم الذين يلوهم» كما في البخاري ومسلم، وقوله ﷺ: «خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث» لكفى^(٢).

ومن خصائص الإمام علي بعد قرابته أنه أشدُّ الصحابة حفظاً على عورته من أوّل أمره، وأشدُّهم غضاً لعينه، ولذلك تولى غسل رسول الله ﷺ بأمره ﷺ. ولما قصده داهية العرب عمرو بن العاص للقتال بقهر معاوية له على

١- رواه ابن ماجه في المقدمة (١١) باب في فضائل الصحابة، رقم ١٥٣. والبيهقي في كتاب الفرائض (٢) باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره... رقم ١٢١٨٦. من حديث أنس.

٢- تقدّم تخرجه، انظر: ج ٦، ص ١٢٧.

ذلك تحرك إلى جهة علي بصورة القتال، فلما قصده علي ليقته كشف عورته، فأدبر عنه علي فذهب ونجا، وقد امثل أمر معاوية.

﴿مَغْفِرَةٌ﴾ مصدر ميمي، أي: غفراناً عظيماً لا تذكر لهم، ولا توجد في صحائفهم ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ بعد البعث، وهو تسهيل المحشر والجنة، وما لهم فيها.

والله الموفق للصواب

اللهم ببركة ما هو اسمك الأعظم اجعلنا من أهلها.

تفسير سورة الحجرات وآياتها ١٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْذِفُوا كَلِمًا زَوَّارًا وَلَا تَنسَوْنَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤﴾﴾

التأدب في حضرة الرسول ﷺ وفي خطابه

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْذِفُوا كَلِمًا زَوَّارًا وَلَا تَنسَوْنَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ختم السورة [الفتح] بالرحمة ترغيباً فيها وترجية للمؤمنين ليتوبوا، وبدأ [سورة الحجرات] بعد الرحمة بالنداء إشارة إلى عظمة ما نودوا إليه، ليزدادوا اعتناء به. ووصفهم بالإيمان تنشيطاً لهم وتنبيهاً على أن من شأن من اتَّصَفَ به أن يجتهد فيما دُعي إليه، وعن ابن مسعود: «كُلُّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في المدينة، وكلُّ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ في مكة» قلنا: قد يتخلف ذلك.

(نحو) و«تُقَدِّمُ» متعدٌ إلى مفعول واحد بنفسه، وإلى الآخر بعلى، نقول: قَدِّمْتَ زيداً على عمرو، لكن استعمل هنا على طريق عدم تعلق الغرض بالمفعول، فترل منزلة اللازم، كقولك: الله يعطي ويمنع، وينفع ويضر، وقوله تعالى: ﴿يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٨) .

فالمعنى: لا تفعلوا التقدم ولا سبيل لكم إليه، فهو سلب لحقيقة التقدم، فيلزم منه أن لا مقدّم ولا مقدّمًا عليه (بفتح الدالين). أو هو متعدّ إلى مفعول به مقصود حذف للعموم، أي: لا تقدّموا أمرًا ما من الأمور على الآخر.

وهذا أكثر استعمالاً، وفيه السلامة من تزيل المتعدّي منزلة اللازم الذي هو خلاف الأصل، لكن فيه الحذف الذي هو خلاف الأصل.

[قلت:] وعندي الأوّل، وهو تزيله منزلة اللازم أولى، وهو كثير، ولو كان الثاني أكثر وهو الحذف، لأنّ أبلغه الكلام بسلب التقدم البتّة أقوى من أبلغته بحذف المفعول على طريق قصده للعموم، والوجهان من معنى التقدم.

ويجوز أن يكون من معنى التقدم (بضمّ الدال) وهو لازم، كقولك: مقدّمة الجيش، ومقدّمة جناحي الطائر، ويدلّ له قراءة ابن عبّاس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسّم بفتح التاء والدال، والأصل عليه: «لَا تَقْدَمُوا» فحذفت إحدى التائين.

(بلاغة) ولفظ «تَيْن» مجاز مرسل أصلي، لأنّ حقيقته ما بين اليد اليمنى واليسرى، واستعمل في معنى ما أمر الله تعالى به، وما أمر به رسوله ﷺ، ويجوز أن يكون الكلام استعارة تمثيلية، شبه إثبات الحكم من غير اقتداء بالله ورسوله — لجامع البشاعة — بتقدّم الخادم بين يدي سيّده في السير بلا أمر منه، حيث لا مصلحة. أي: لا تجزموا بأمر قبل حكم الله تعالى ورسوله ﷺ فيه، وذلك تشبيه للمعقول بالمحسوس.

ويجوز أن يكون المراد: بين يدي الرسول، وذكر لفظ الجلالة قبل الرسول تعظيماً له ﷺ ولشأنه، بأنّ مقوله مقول الله ﷻ فكيف يعرض عنه؟ قال ابن عبّاس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وعنه: فهو أن يتكلّموا بين يدي رسول

الله ﷻ ، وأَمَرُوا أَنْ يَصْغُوا. فهذا في التلْفُظ، وما مرَّ في إثبات الأحكام بدون الله ورسوله، كما قال مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله بشيء حَتَّى يَقْضِيَ الله، ورُوي: حَتَّى يَقْضَهُ الله على رسوله ﷻ .

وسواء في ذلك قراءة التقدّم وقراءة التقدُّم، أو قراءة التقدُّم على التشبيه لعجلتهم في الحكم، أو التلْفُظ بعجلة المسافر من سفره بجامع الرغبة، وقد رغبوا في الحكم أو القول.

(سبب النزول) والآية على عموم لفظها، ولو خصَّ سبب النزول، كما أخرج البخاريُّ عن عبد الله بن الزبير: قدم وفد من تميم على رسول الله ﷺ ، فقال أبو بكر ﷺ : أَمَرَ القَعْقَاعُ بن معبد بن زرارة، وقال عمر ﷺ : بل أَمَرَ الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ﷺ : ما أردتَ إلاَّ خلافي، فقال عمر ﷺ : ما أردتَ خلافي، فتماريا حَتَّى علت أصواتهما، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا...﴾.

وعن جابر بن عبد الله: الآية في قوم ذبحوا الضحايا قبل رسول الله ﷺ ، فنهوا عن ذلك، وأَمَرُوا أَنْ يُعِيدُوا. وفي الترمذي عن البراء بن عازب: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر وقال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَحْرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سِتْنَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ مِنَ النَّسَكِ فِي شَيْءٍ» وكذا في البخاري ومسلم، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا قَوْلَهُ: «خطبنا النبي ﷺ يوم النحر».

وفي أبي داود والترمذي عن عَمَّار بن ياسر: «من صام في اليوم الذي يشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم». وأخرج الطبريُّ عن الحسن: ذبح ناس قبل رسول الله ﷺ يوم النحر، فأمرهم النبي ﷺ أَنْ يَعِيدُوا ذَبْحًا، فَأَنْزَلَ

الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا...﴾، أي: تصديقاً له في الأمر بإعادة الذبح.

[قلت:] ومراد الحسن أنه نزل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا...﴾، وكذا في حديث البخاري وما يأتي وغيره، إذا ذكر الراوي ما هو أول السورة بعد البسملة أنه نزل في كذا ولم يذكر البسملة، أو قال: نزلت السورة وذكرها بأولها لا باسم السورة ولم يذكر البسملة، فالمراد أنه نزل ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وما بعده، ولكن لم يذكروها لاشتراك السور فيها^(١) وفي رواية: «ذبحوا قبل الصلاة فأمرهم...».

(فقه) والذبح قبل الصلاة ذبح قبله ﷺ، كما في الرواية الأولى، لأنه لا يُذبح قبلها، فهي ذبيحة لا تجزي عندنا وعند أبي حنيفة كما تراه في الحديثين. وكما روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء: ذبح بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي ﷺ: «أبدلها» قال: يا رسول الله ليس عندي إلا جدعة، فقال ﷺ: «اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك»^(٢) وعنه ﷺ: «من ذبح قبل الصلاة فَإِنَّمَا ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»^(٣).

(سبب النزول) وعن الحسن: كثرت الوفود إلى رسول الله ﷺ وأكثروا السؤال، يعني يقولون: يجوز كذا؟ أيجوز كذا؟ لو أنزل الوحي في كذا لكان كذا؟ فترلت الآية: لا تبدؤوا بالسؤال، وظاهر كلام الحسن هذا مع ما

١- وهذا على قول من يرى البسملة آية من كل سورة.

٢- رواه البخاري في كتاب العيدين (١٠) باب التكبير إلى العيدين، رقم ٩٦٨. ورواه البيهقي في كتاب الضحايا (٩) باب وقت الأضحية، رقم ١٩١١٥. من حديث البراء.

٣- رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية... رقم ٥٢٢٦. من حديث أنس.

تقدّم عنه أن الآية نزلت في جميع ما يروى، أو يأتي بعد وقوعه، وبمجموعه سبب النزول لا خصوص ما يذكر رواة الحديث.

(سبب النزول) كما روي أنه بعث رسول الله ﷺ سرية سبعين رجلا إلى قحمة وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نجوا، فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فانتسبا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز من سليم، فقتلوهما فسلبوهما، فقال رسول الله ﷺ: «بئسما صنعتن، الرجلان من سليم كانا من أهل العهد، وما سلبتم عنهم من ثياب هو ما كسوتهما» فأعطى ﷺ ورثتهما ديتهما، ونزلت الآية.

(سبب النزول) وعن عائشة كان قوم يصومون قبله ﷺ فترلت، أي: يصومون يوم الشك من شعبان، أو يومين من آخره، أو مثل ذلك قبل رجب، أو قبل شعبان، إذ رأوه يصوم فيهما. ودخل مسروق على عائشة يوم الشك آخر شعبان، فأمرت جارية أن تسقيه عسلا، فقال: إني صائم، فقالت رضي الله عنها: «هى رسول الله ﷺ عن صوم هذا اليوم، وفيه نزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا...﴾»، أي: فيه وفي غيره، أو أرادت لا يخرج عن الآية، أو هذا مثل قول ابن مسعود — للتي قالت له: «قرأت القرآن وما وجدت فيه ما قلت من لعن الواشمة» — : إن قرأته فقد وجدته، ألا ترين قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...﴾؟ (سورة الحشر: ٧).

وأدخل بعض في الآية المشي قدّامه ﷺ.

ويلتحق بما قال رسول الله ما يقول المجتهد المتأهل للاجتهاد.

(حاشية تاريخية) وقد أمر عبد المؤمن^(١) بتحريق كتب الفروع، وردّ الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها، وكتب بذلك وهو في المغرب الأقصى إلى جميع طلبة العلم من بلاد أندلس والعُدوة.

قلت: ذلك حسن لولا أنّه لا يقدر الطلبة كلّهم على الاستنباط، وليس يوجد في كلّ قطر طالب يستنبط، فقد يتعطلّ أمر العامّة بذلك، وليس يوجد في كلّ موطن مجتهد. وكذا أمر بنوه من بعده الناس بأن تؤخذ الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنة مباشرة على طريق الاجتهاد المطلق، وحرّقوا كثيراً من كتب الفروع الحادثة، واستحسنه بعض علماء عصرهم، ومنهم ابن العربي استحسنه^(٢).

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كلّ ما تأتون وما تذرّون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم وأقوال غيركم ﴿عَلِيمٌ﴾ بكلّ شيء من الأفعال والاعتقادات فاحذروه فيما تقولون وما تفعلون.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ أعاد النداء مع قرب النداء قبله للتأكيد في النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ، وللتنبية على أنّ تحريم ذلك الرفع أمر آخر عظيم يستقلّ بالاعتناء به، وذِكْرُ وجوب أن لا يساوا بأصواتهم صوته ﷺ كما يفعل بعضهم ببعض، بل يخفضوا أصواتهم عن صوته وجوباً في قوله ﷺ: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ عقب كلامه، ولا في سكوته، بل دونه كمن يكلم جباراً مهيباً،

١- عبد المؤمن بن علي بن مخلوف: مؤسس دولة الموحّدين، ولد بالمغرب سنة ٤٨٧هـ - وعندما حجّ التقى بابن تومرت، فتصادقا، وجعله قائد للجيش، وعندما مات بويق لعبد المؤمن سنة ٥٢٤هـ، وخضع له المغرب والأندلس، وتوفي سنة ٥٥٨هـ.

٢- انظر: كتاب تاريخ الجزائر، ج ٢، ص ٣٣٩ لمحمد مبارك المليي نقلا عن المعجب في تخلص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي.

احتراماً له، وإن خفض صوته فاحفضوا أنتم تحت خفضه، وإن جهر كثيراً أكثر ممّا يجهر في عاداته فلا تقتصروا على جهره المعتاد، بل اخفضوا تحت جهره المعتاد.

وقيل: قوله ﷺ: «لَا تَرْفَعُوا» فيما إذا نطق ونطقتم، وقوله: «وَلَا تَجْهَرُوا» فيما إذا سكت وتكلمتم. قال أبو هريرة عن الصديق بعد نزول ذلك: «والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى»، وفي رواية: «يا رسول الله لا أكلمك إلا السرار أو أخوا السرار حتى ألقى الله تعالى».

وكان ﷺ إذا قدم على رسول الله ﷺ الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يكلمونه ﷺ، وكيف يسلمون، ويأمرهم بالسكينة والوقار، وعن عبد الله بن الزبير: كان عمر إذا تكلم عند النبي ﷺ لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، وذلك كله حذر من الآية.

وقيل: المعنى: لا تقولوا يا محمد كما ينادي بعضكم بعضاً باسمه، بل قولوا: يا نبي الله، أو يا رسول الله، وبحث بأنه لو كان المعنى هذا لقال لا تخاطبوه كخطاب بعضكم لبعض، ولا يذكر الجهر، وهو ظاهر.

[قلت:] وما ذكر من الجهر المنهي عنه فوق صوته إثمًا هو إذا لم يحتج إلى الرفع، أمّا إذا احتج إليه فيجوز، كما إذا دعت ضرورة، وكما إذا كان بأمره ﷺ، كما أمر العباس يوم حنين أن ينادي: يا أصحاب السمره، فنادى بأعلى صوته، قيل نادى: «الغارة أتت يا صباحاه»، فأسقطت الحوامل. قيل: يزجر السبع عن الغنم فتفتق مرارته. وسئل ابنه عبد الله بن عباس: لم لا تنفتق الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته.

وأيضاً إنما يشدد الجهر في الموضع الذي يحتاج إلى ذلك، وكما إذا دعا إلى الرفع والجهر حال قتال في حضرته ﷺ، أو جدال كافر أو منافق، أو إرهاب عدو، أو نحو ذلك مما ليس إهانة له ﷺ.

(فقه) والنهي عن الجهر والرفع محرمان في حضرته، ولو غير خطاب له، إلا لداعٍ كما مثلت قبل، وكما إذا كان داخل البيت ونادوه من خارج في بعيد من الباب، أو قريب فيجهروا له: يا رسول الله، أو يائيء الله، ويعترض عليه بقوله ﷺ: «وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ».

﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ أي: كراهة أن تحبط أعمالكم الصالحة، بتقدير مضاف، أو لئلا تحبط أعمالكم بتقدير اللام ولا النافية، وهذه اللام المقدرة لام العاقبة، لأنهم ليسوا يجهرون أو يرفعون قصداً لحصول الحبوط، بل عاقبة الجهر والرفع الحبوط.

ويجوز تقدير لام التعليل ولا النافية، فيؤدیان ما يؤدي تقدير «كراهة» من المعنى، ولام العاقبة متعلقة بـ «تَجْهَرُوا»، ويقدر مثله لـ «تَرْفَعُوا»، وأما «كراهة» ولام التعليل فمتعلقان بأنهماكم أو نهيتكم عن الرفع والجهر لئلا تحبط أعمالكم.

﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ الجملة حال من «أَعْمَالُ»، والمفعول محذوف، أي: لا تشعرون أنها — أي: أعمالكم — محبطة.

(أصول الدين) والآية دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال الصالحة، كما يحبطها الشرك، فلو جهر له ﷺ أحد أو رفع صوته بعد نزول الآية جهالة بلا قصد إيذاء أو زلة بلا قصد إيذاء لم يكن شركاً بل كبيرة دون الشرك تحبط العمل. يحتمل أن المعنى: إنكم لا تعلمون أنها محبطة، ولو سمعتم

النهي، فهذه فائدة ذكر «لَا تَشْعُرُونَ».

[قلت:] ولا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء متزل متزلة قصد الإيذاء، وقصده شرك، إذ لا دليل على ذلك.

(سيرة) وَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ احْتَبَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَطَفِقَ يَبْكِي، فَقَالَ ﷺ لِسَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ: مَا شَأْنُ ثَابِتٍ، وَهَلْ مَرَضَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ جَارِي وَمَا سَمِعْتُ عَنْهُ مَرَضًا، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نَزَلَتِ الْآيَةُ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَرْفَعُكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَخْبِرْهُ ﷺ سَعْدٌ بِمَا قَالَ ثَابِتٌ فَقَالَ ﷺ: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وفي رواية: فَكُنَّا نَرَاهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ وَجَاءَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَنَا شَدِيدُ الصَّوْتِ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَبِطَ عَمَلِي»، فَقَالَ ﷺ: «بَلْ تَعِيشُ بِخَيْرٍ، وَتَمُوتُ بِخَيْرٍ، وَلَسْتُ مِمَّنْ يَحْبِطُ عَمَلُهُ»، وَلَا يَنَافِي قَوْلُهُ: «فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» قَوْلُهُ: «أَخَافُ»، لِأَنَّ مَرَادَهُ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الظَّنُّ لَا الْجَزْمُ، أَوْ أَرَادَ: إِنِّي مِنْ أَهْلِهَا، وَعَبَّرَ عَنْ هَذَا الْجَزْمِ بِالْخَوْفِ تَفْتُنًا فِي الْعِبَارَةِ.

وعلى كل حال خاف بعد نزول الآية عما صدر منه من الجهر والرفع قبل نزولها، لغلبة الخوف، أو لظنه أنه مؤاخذ بما قبل نزولها، مع أنه لا مؤاخذة بما قبل نزولها، مع أنه لا قصد له في الإهانة بل الجهر طبع له، كما هو شأن الأصم. ويروى أنه أمر زوجه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أن تسمّر عليه باب فراشه على أن لا يخرج حتى يموت، أو يرضى عنه رسول الله ﷺ، فأخبر ﷺ بذلك فقال: مالك تبكي؟ فقال: يا رسول الله إِنِّي صَيِّتٌ أَخَافُ أَنْ تَاكُلَنِي النَّارُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ ﷺ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَيِّدًا، وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟» فَقَالَ: رَضِيتُ بِبَشَرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا أَرْفَعُ صَوْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ أبداً، قال أنس: فكُنَّا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا.

وشهد حرب اليمامة لمسيلمة الكذاب، وانهمزت طائفة هو فيهم مع سالم مولى حذيفة، فقال: تَبَّا لهؤلاء ما كُنَّا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل قتالنا هذا، وثبت حتى قتل وعليه درعٌ، فقال في المنام لصحابي: إِنَّ فلانا نزع درعي وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طيله، وقد وضع عليه برمته، فأخبر خالداً يسترده، وأت خليفة رسول الله ﷺ، وقل له: إِنَّ عليَّ ديناً حتى يقضيه، وفلان من رقيقي عتيق، فاستردَّ خالد الدرع، وأخبر خالد الصديق فأنفذ وصيته، حكم بعنق العبد، وأنفذ دينه، قال أنس: لا أعلم وصية من مَيِّت أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. وقال: يا رسول الله لا أرفع صوتي عليك أبداً، فقليل عنه: قد يسرَّ الله له ترك هذه العادة.

[قلت:] واعلم أنه لا يرفع الصوت ولا يجهر عند قبره ﷺ، لأنه حيٌّ، ولا عند قراءة حديثه احتراماً له، ومن ذلك أن لا يستدبر قبره زائر بل يذهب على جنب.

ولمَّا نزل ذلك كان عمر وثابت بن قيس يغضَّان أصواتهما جداً وكذا غيرهما فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ مدح لمن غَضُّوا أصواتهم عند رسول الله قبل نزول الآية. والمضارع للحكاية الحال الماضية المستمرة قبل النزول، ومعلوم أنهم يستمرون على الغضِّ بعد نزولها، وذلك مراعاة للأدب معه ﷺ، وما كان بعد نزولها فلذلك، ولئلا يخالفوا الآية. أو المراد مطلق من يغضُّ بقطع النظر عما قبل النزول أو بعده، ويضعف التفسير بما بعده، وعليه فذلك إمَّا مدح لقوم غَضُّوا بعد النزول فالمضارع للحكاية أيضاً، وإمَّا حظُّ على أن يغضُّوا فيتصفوا بما في قوله ﷺ:

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة البعد مع قرب العهد تفخيم، وقد قيل: المراد أبو بكر

وعمر وثابت بن قيس، كما روى ابن مردويه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لما نزلت الآية قال: «منهم ثابت بن قيس بن شماس». والآية على العموم. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ أدبها وجعلها قابلة للتقوى، فالامتحان التمرين، والله مقرر عنها، فالمراد لازمه على التجوز الإرسالي الأصلي، واشتق منه «امْتَحَنَ» على التجوز الإرسالي التبعي.

(بلاغة) ومع ذلك فإسناد التمرين المعبر عنه بالامتحان إلى الله مجاز عقلي، وحقيقته لأولئك المؤمنين، وحاصل المعنى: امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله ﷻ لهم.

وزعم بعض أن الامتحان مجاز عن الصبر لعلاقة اللزوم، أي: إنهم صبروا على التقوى أقوياء على مشاقها، والصواب أن يقال: مجاز عن التصيير، وقيل: الامتحان المعرفة، إطلاقاً للسبب على المسبب، أي: عرف الله قلوبهم للتقوى، لجواز إطلاق معنى المعرفة على الله تعالى، واختلف فيه بلفظ المعرفة، واللام صلة لـ «امْتَحَنَ».

أو أريد بالامتحان الضرب بالمحن، فتكون اللام للتعليل، أو أريد به إخلاص الله تعالى قلوبهم للتقوى، وهو قول مجاهد وأبي بن كعب، وأبي مسلم. والامتحان مستعار من امتحان الذهب، بمعنى تجريبه بالنار وإخراج خبثه.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة لذنوبهم في الآخرة ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ هو الجنة وتوابعها، قبلها وبعد دخولها، على غض الصوت عند رسول الله ﷺ وسائر أعمالهم الصالحات. والجملة خبر ثانٍ لـ «إِنْ».

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضية لغرابتها، لأن النداء من وراء الحجرات متقدّم على نزول هذه الآية، لكنه حكى بالمضارع الذي هو

للحال استحضاراً له كأنه وقع النداء حال التزول.

(سيرة) والمناؤون وفدُ تميم، سبعون رجلاً، أو ثمانون، منهم الزبرقان بن بدر، وعطارد بن حاجب بن زرارة، وقيس بن عاصم، وقيس بن الحارث، وعمرو بن الأهتم، ومعهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري، وكان رجل سوء يحضر في كل سوء، نادوا بصوت جهير جاف: يا محمد اخرج إلينا، ثلاثاً، ولم يقولوا: يا رسول الله، ثم خرج إليهم رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد إن مدحنا زين، وذمنا شين، نحن أكرم العرب، فقال رسول الله ﷺ: «كذبتم، بل مدح الله الزين، وشتمه الشين، وأكرم منكم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

(سيرة) وذكر ابن إسحاق منهم الأقرع بن حابس، وذكر أنه وعيينة شهدا مع رسول الله ﷺ فتح مكة وحنينا والطائف، وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في ظهرهم، وأن خطيبهم عطارد بن حاجب، وخطيبه ﷺ ثابت بن قيس بن شماس، وشاعرهم الزبرقان بن بدر، وشاعره ﷺ حسان بن ثابت، ولما فرغ حسان من الشعر قال الأقرع: إن هذا الرجل لموتى له، خطيبه أخطب من خطيبنا، وكشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا، وإنه لما فرغوا أسلموا، فأحسن ﷺ جوائزهم، أعطى كل واحد اثني عشرة أوقية وكساء، ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحدائه سنه. وكان عاصم بن قيس يبغي عمرًا، فقال: يا رسول الله، إنه كان رجلاً منّا في رحالنا، وهو غلام حدث، ونقصه رسول الله ﷺ بعد أن أعطاه مثلهم اثني عشرة أوقية، فبلغه فقال:

ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب
سدناكم سُوددًا رهوا وسوددكم باد تواجذه مُقع على الذنب

وروى ابن مردويه عن سعد بن عبد الله أن النبي ﷺ سئل عن هؤلاء

المنادين، فقال: «هم الجفأة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله تعالى عليهم ليهلكهم»، وجعل ذلك أبو هريرة أحد أسباب حبهم.

(سيرة) والمشهور أن سبب وفودهم المفاخرة، وقيل: سببه أنهم شهروا السلاح على خزاعة، فبعث ﷺ عينة بن بدر في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري، فأسر منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبيًا، قدم رؤسائهم لأسراهم في سبعين أو ثمانين، منهم عطارد والزبرقان، وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، والأقرع بن حابس، ورباح بن الحارث، وعمر بن الأهم، ودخلوا المسجد وقد أذن بلال للظهر، والناس ينتظرون خروجه للصلاة فنادوه من وراء الحجرات، وأجازهم بما مرَّ أنفأ، قال الأقرع:

أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم
وأنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم
وأن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم

فقال ﷺ: لثابت بن قيس بن شماس: أجبهم، فأجاب، ثم قال أيضًا لحسان: أجبه، فقال:

بنو دارم لا تفخروا إن فخركم يصير وبالاً عند ذكر المكارم
هبتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظفر وخادم

فقال ﷺ: «لقد كنت يا أخا دارم غنياً أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه» فكان قوله ﷺ هذا أشد عليهم مما قال حسان، لأنه مصدق مثبت لما قال حسان، فقال حسان:

فإن كنتم جتتم لحقن دماءكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم
فلا تجعلوا لله نداً وأسلموا ولا تفخروا عند النبيء بدارم

وَالْأَرْبُ الْبَيْتِ قَدْ مَالَتْ الْقَنَا عَلَى هَامِكُمْ بِالْمَرْهَفَاتِ الصَّوَارِمِ

فقال الأقرع: والله ما أدري ما هذا؟ خطيبهم وشاعرهم أحسن من خطيبنا وشاعرنا، ودنا إلى رسول الله ﷺ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله، فقال ﷺ: «ما يضرك ما كان قبل هذا» فيومئذ أسلم الأقرع.

(سيرة) ومعلوم أن سنة الوفود سنة تسع، والطائف وحين قبلها، وقد ذكر أنه شهدهما، وشهر أنه وعيينة من المؤلفة قلوبهم إذ قسّمت أموال حين، وعن ابن عباس: أصاب النبي ﷺ بسرية أمر عليها عيينة بن حصن نساء وذرياري من بني العنبر هربوا وتركوهم، فجاءوا للفداء، ودخلوا المسجد، فعجلوا قول: «يا محمد اخرج إلينا»، فخرج. ويروى أنهم قالوا: «فادنا عيالنا»، فترل جبريل عليه السلام فقال: «إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلا» فقال ﷺ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سيرة بن عمرو، وهو على دينكم؟» قالوا: نعم، قال سيرة: أنا لا أحكم وعمي شاهد، وهو الأعور بن شامة، فرضوا بعمه، فقال: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم، فقال ﷺ: «رضيت»، ففعل ذلك، فأطلق النصف وفادي النصف.

وعن زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى رسول الله ﷺ وقال بعض لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، إن كان نبيا كُنّا أسعد الناس به، وإن كان ملكا نعش في جنبه، فجاءوا ونادوه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد، فأنزل الله ﷻ هؤلاء الآيات، فنقول: هم المذكورون قبل.

وبنو العنبر من بني تميم، وعيينة هو عيينة بن حصن بن بدر، تارة ينسب إلى جدّه وتارة إلى أبيه، والمنادي واحد وهو الأقرع، وإسناده إلى الكلّ حكم على

المجموع، وكأنه ناداه كل واحد، لرضاهم أو أمرهم به.

﴿مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ خلفها أو قدامها، لأن وراء من المواراة، فما استتر عنك فهو وراءك، خلفاً أو قداماً إذا لم تره، وإذا رأيته لم يكن وراءك فهو مشترك معنوي.

(لغة) وقيل: هو من الأضداد، فهو مشترك لفظي، والمفرد حُجْرَة (بضم فإسكان) من الحجر بمعنى المنع، والقطعة من الأرض حجرة إذا أحيط عليها ببناء أو حطب أو حجارة، أو نحو ذلك مما يمنعها، كحظيرة الإبل المحاط عليها بحطب، بمعنى ممنوعة.

(سيرة) وكانت حجرات نساءه تسعاً ﷺ لكل واحدة حجرة من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود، قال داود بن قيس: رأيتهن وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أذرع، أو سبع، وأحرز البيت الداخل عشرة أذرع، وأظن السمك بين الثمان والسبع، رواه البخاري وابن أبي الدنيا والبيهقي.

وعن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي ﷺ في خلافة عثمان، فأتناول سقوفهن بيدي، قال: سعيد بن المسيب: والله لوددت أنهم تركوهن على حالهن ليراها من يأتي، فيزهد كما زهد رسول الله ﷺ ونسأؤه رضي الله عنهن.

ولم يقل: «من وراء حجرات نسائك» أو «من وراء حجراتك» توقيراً له عما يوحشه من ذكره بما عدل للستر لنحو الوطء. ثم إنه قيل: وقع النداء في كل حجرة، وقيل: النداء من وراء واحدة نداء من ورائهن لتابعهن، بحيث ينفذها نداء واحد. و«ال» للاستغراق والعهد، أو عوض عن الإضافة.

وقيل: الحجرات الحجرة التي فيها النبي ﷺ جمعت تعظيماً، ولأنها أم

الحجرات وأشرفها، كما جمع المسجد الحرام في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ (سورة البقرة: ١١٤)، في أحد أوجه، لأنه إمام المساجد. و«مِنْ» للابتداء، والمراد وقع النداء إليك من وراء الحجرات، وهو معنى غير معنى «ينادونك وراء الحجرات»، وهو أولى من الثاني، لأن «مِنْ» تشعر بالانتهاء والغاية من حيث إنها للابتداء، ويحتمل أن تفيد «مِنْ» تلويحاً إلى الطرف الْمُتَّصِلِ بالحجرات من الورا، أو الأبعد، وإسقاطها يقبل أنه ﷺ في الورا مع أنه ليس في الورا.

﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ من نادى بلا أدب ولم يصبر، ومنه من أمر بذلك أو رضي، والقليل لم يناد ولم يرض ولم يأمر، ولولا تفويت النداء لنادى نداءً حسناً، أو صبر حتى يخرج ﷺ.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾ عن النداء، لو ثبت تحقق صبرهم.

(نحو) قَدَّرْتُ الفعل لأن أدوات الشرط لا بد من فعل يليها، وقَدَّرْتُ تحقق صبرهم لمكان «أَنَّ» من التأكيد، وهكذا قل في مثل ذلك، ولا تقدر المصدر وحده بلا تقدير لما يدل على معنى التأكيد، وسيبويه يقدر المبتدأ تالياً لأداة الشرط، فقليل: يقدر له خبر، وقيل: لا يقدر، وما ذكرت أولى.

﴿حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ بلا نداء تأدياً، لأنه ﷺ عالم بحضورهم من الله، أو بخبر إنسان، أو بسماع أصواتهم قبل النداء، ولأنهم قد سمعوا نداء بلال ﷺ للصلاة فهو يخرج لها، أو صبروا عن تكرير النداء وعن ترك الأدب.

واختار «حَتَّىٰ» عن «إِلَى» للاختصار، لأن «إِلَى» قبل المضارع المنصوب لا بد من ذكر «أَنَّ» الناصبة للفعل بعدها، وقيل: لأن «إِلَى» يجوز أن تكون

غاية لمُعَيَّنٍ عند المتكلم وغير المعَيَّن، مثل: لا تُكْرَمُ عمراً إلى أن يجيء، ومدة المجيء لم يعرف المتكلم قدرها وعينها، و«حَتَّى» لا تكون إلا في المعَيَّن، ومدة المكث عن الخروج معلومة عند الله لو يمكث.

قلت: لا أسلّم هذا الشرط، وإنما امتنع: “سهرت الليلة حَتَّى ثلثها”، لعدم ظهور المراد، والمعنى ولو قيل ذلك على تقدير: “حَتَّى آخر ثلثيها”، أو “حَتَّى انقضاء ثلثيها” لَجَازَ. وقوله:

عَيَّنْتُ لَيْلَةً فَمَا زِلْتُ حَتَّى نَصَفَهَا رَاجِئًا فَعَدْتُ يَوْسًا^(١)

فمعناه عَيَّنْتُ الزِيارَةَ لَيْلَةً، فَمَازِلْتُ رَاجِئًا حَتَّى تَمَّ الْوَقْتُ الْمَعَيَّنُ لِلزِّيارَةِ عندها، أو في العادة وهو النصف الأول من الليل، واختار «حَتَّى» لأنها أظهر دلالة على الغاية المناسبة للحكم، وتخالف ما بعدها وما قبلها.

﴿لَكَانَ﴾ ثبوت تحقق صبرهم ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ نفعًا زائدًا عما حصل لهم بخروجه مع استعجالهم، وسوء أدهم.

فـ«خَيْرًا» على بابه من التفضيل، لأنَّ خروجه إليهم وملاقاهم به أمر يرغب فيه، ولا سيما أنه قد حصل به لهم الإيمان، والمراد: خيرًا لهم في الدين وأدب الدين، وقيل: ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ بأن يعتقهم كلهم لا نصفًا فقط، وإذا سلّمنا هذا قلنا: ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ بالدين وإعتاق الكل.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلم يهلكهم أو يعذبهم بذلك النداء، أو ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن أسلم، وذلك لسعة غفرانه ورحمته، كما قال للأقرع لَمَّا أسلم: لا يضرُّكَ ما مَضَى، أي: من إشراك ومعصية ونداء جاف.

١- البيت من شواهد المعنى وهو بلا نسبة. انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية:

قال أبو عبيدة: ما دقت باباً على عالم حتى يخرج في وقت خروجه، وكذا قال قاسم بن سلام الكوفي^(١)، وكان ابن عباس يذهب إلى أبي لأخذ القرآن والعلم، فيمكث عند بابه حتى يخرج، وقال له يوماً: هلاً دقت الباب؟ فقال: العالم في قومه كالنبيء في أمته، وقد قال الله تعالى في حق نبيه ﷺ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيْنَ ۖ ﴿٦﴾ وَأَعْمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَّاهُم مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾

الآداب العامة

-١-

وجوب التثبت من الأخبار

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ شامل للنبي ﷺ وكاملي الإيمان، والنداء لتأكيد التبيين ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ بخبر ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ اطلبوا البيان بالشهادة العادلة، ولو بثقة واحد عدل، وذلك هي العجلة، كما قرأ ابن مسعود: «فَتَبَيَّنُوا» (بناءً مثناة بعدها ثاء)، ولا تقلدوا من هو فاسق تحقيقاً أو يخاف فسقه، فإذا لم يكن عدلاً ثقة خيف أن يكون فاسقاً فيجتنب حتى يعلم أنه عدل ثقة، فإذا هينا عن اتِّباع الفاسق وجب علينا أن ننظر العدالة.

(سبب النزول) قال الحارث بن أبي ضرار الخزاعي: قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فأسلمت، وإلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: أدعوا إليها قومي، فمن استجاب جمعت زكاته، فأرسل إليّ وقت كذا من يأتيك بها، ففعلت، وانتظرت رسوله ولم يأت، فقلت لرؤساء قومي: لم يأتيني الرسول ونبي الله ﷺ لا يخلف الوعد، وأخاف أن الله تعالى سخط علينا، فسرنا إلى رسول الله ﷺ بزكاتنا، وقد بعث ﷺ الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخا عثمان لأمه ليقبضها عنا، وكما بلغ بعض الطريق خاف فرجع، فقال لرسول الله ﷺ: إن الحارث منعي الزكاة، وأراد قتلي، فأرسل إلينا من يقاتلنا، فالتقينا معهم خارج المدينة، فقلنا: إلى من؟ قالوا: إليك إذ منعت الزكاة وأردت قتل الرسول إليك، فقلنا: لا والله، فدخلنا على رسول الله ﷺ فقال: «منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟» قلنا: لا والله ما رأيناه، وقد خفت سخط الله تعالى إذ لم يأتيني رسولك، فتزل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ رواه الطبراني وأحمد قبله.

وقيل: أرسل إليهم خالداً بعد قول الوليد، وأعطوه الزكاة ولم يجيبوا إلى رسول الله ﷺ، وكما نزلت الآية قال ﷺ: «التبُّت من الله تعالى، والعجلة من الشيطان».

(سبب النزول) وروى عبد بن حميد^(١) عن الحسن أن الوليد بن عقبة أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن بني فلان — وكان بينه وبينهم شيء — ارتدوا فبعث إليهم خالداً ينظر هل يصلون؟ فإن تركوها فاقتلهم، وإلا فلا تعجل، فوافاهم عند الغروب وكمن وراءهم، أذنوا وصلوا المغرب، ثم أذنوا للعشاء عند غيوب الشفق وصلوها، ورجع إليهم في جوف الليل فرآهم

يَتَهَجَّدُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَعْلَمُوهُ، وَطَلَعَ الْفَجْرَ فَأَذَّنُوا وَصَلُّوا فَإِذَا بِطَوَالِغِ الْخَيْلِ، فَقِيلَ: هَذَا خَالِدٌ فِي خَيْلِهِ، قَالُوا: يَا خَالِدُ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَنْتُمْ شَأْنِي، بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّكُمْ ارْتَدَدْتُمْ، فَجِئْتُمْ بِشَيْءٍ، وَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ، فَرَدَّ الْخَيْلَ حَتَّى أَتَى إِلَيْهِ ﷺ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾.

(فقه) إن قلنا: الخطاب لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وكاملِي الإيمان فلأنَّ القضاء وإنفاذ الأحكام والإفتاء يكون بهم، فذلك تجزئة، وقد يراد الكلُّ لوجود الكاملين فيهم، فذلك كلٌّ مثل الحكم على المجموع، وما هنا أمر لا حكم. وإن أُريد المؤمنون مطلقاً فكلية، ووجهه أنَّ عامَّتَهُم قد يشهدون، وقد يسعون في أن يُفْتَى أو يُقْضَى أو يُحْكَم بِشَيْءٍ، ويتولَّون ويبرأون، فلزمهم الثبُت.

(بلاغة) والنكرة كـ «فاسق» و«نبا» في سياق الشرط تُظهر العموم ولا تنصُّه، والمراد هنا العموم البدليُّ، لا خصوص الوليد بن عقبة بن أبي معيط، بناءً على أنَّه لا يظنُّ بالوليد الجزم بأنَّهم منعوا الزكاة، وأرادوا قتله، كما قيل بهذا الجزم منه، وإنَّما ظنُّ وتوهم فأخطأ، وقيل: المراد الوليد، وأنَّه جيء بـ «إنَّ» والتكثير سترًا عليه.

(لغة) والفسق لغة: الخروج، وشرعاً: الخروج عن أمر الدين بكبيرة، ويطلق على المشرك أيضاً كما ورد في القرآن، والنبأ: الخير مطلقاً، أو إن كانت فيه فائدة عظيمة، وقال: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ﴾ ولم يقل: إذا جاءكم لقلة الفسق والإخبار به في حيزه ﷺ، حتَّى إِنَّه يشكُّ هل يتصور أن يكون.

(أصول الدين) والنداء بالإيمان يخرج عنهم الفاسق إذ ليس منهم، إذ المراد الإيمان الكامل، أو العموم، إلَّا أنَّ إيمانه كلاً إيمان كقوله ﷺ: «لا يزني

الزاني حين يزني وهو مؤمن»^(١)، أي: موحد، والمراد أنه شبيهة بالمشرك، أو المراد: لا يزني وهو موفٍ، وليس ذلك نصًّا، لجواز أن يراد: إن جاءكم فاسقٌ منكم، والذين جيء إليهم هم الباقون بعد هذا الحائي.

(فقه) والآية دليل على أنه لا تقبل شهادة الفاسق لا على أنه يجوز أن يجعل شاهداً كيف نجعله شاهداً ولا نكتفي بشهادته، بل نحتاج إلى التبيين، بل إذا جاء بخبر وقد علمناه فاسقاً لم نعمل شهادته بل بغيرها كشهادة غيره، وكالإقرار، وكذا إذا شهدناه ثم علمنا بفسقه، والمطلوب انتفاء الفسق، فنبحت عن العدالة. والأصل الفسق أو العدالة؟ قولان.

وجه الأول أن العدالة طارئة، ووجه الثاني أنه بتوحيده يتأصل فيها، والطارئ الفسق، ثالثهما: الوقف عن الحكم في ذلك حتى يرى ما يقوي أحدهما، كادعاء الإسلام في قوله وفعله مع عدم العلم بكبيرة منه.

[قلت:] والصحابة عدول، لا يبحث عن غداتهم في شهادة ولا رواية، لما ورد فيهم من المدح، ولا يخلون من كبائر، إلا أنهم يموتون تائبين ولا بُدَّ، وعليه جمهور قومنا. أو كغيرهم فيبحث عنها فيهم، إلا من يقطع له بها، كأبي بكر وعمر، ومن ترجَّح له. أو عدول إلى أن وقعت فتنة عثمان. أو إلى أن وقعت فتنة علي، فمن قاتله منهم فسق، أقوال، خامسها: أن من خاض منهم في الفتن ولم يظهر معه الحق، أو علم الحق وتمسك بمجرد ما ورد فيهم من المدح، ومن أمسك لقصوره عن إدراك المحق، فهو على عدالته.

وأما الفاسق المتأول كالمجبرة والقدرية والمعتزلة فهل تقبل شهادته وروايته إن تورع في الفروع؟ قولان، وغير متأول فلا تقبل عنه، ولا تقبل عمَّن أحلَّ وضع

١- رواه البخاري في كتاب المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه، رقم ٢٣٤٣. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان... رقم ٥٧. من حديث أبي هريرة.

الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية، لا تقبل عنه، وقيل: تقبل في غير الحديث إن تورّع في غير ذلك، وعليه الحنفية.

﴿أَنْ تُصَيُّوْا﴾ كراهة أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا ﴿قَوْماً﴾ برآء ممّا نسب إليهم ﴿بِجَهَالَةٍ﴾ منكم لحالهم، متعلّق بـ «تُصَيُّوْا» والباء لوصل الفعل، أو متعلّق بمحذوف حال من الواو، فالباء للملابسة ﴿تُصَيِّحُوا﴾ تصيروا ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ﴾ على ما فعلتموه، أو على فعلكم. و«عَلَىٰ» للتعليل أو السببية، متعلّق بقوله: ﴿نَادِمِينَ﴾ مغتمّين غمّاً لازماً متميّنين أنّه لم يقع ما فعلتم، ولزوم الندم لقوّته في أوّل الأمر، ولعدم خلوّ القلب عن تذكّر موجب، ولكثرة تذكّره وغير ذلك.

[قلت:] ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلّما ذكر الذنب على الصحيح.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنْ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ قد علموا أنّ الخطاب للصحابة عموماً، لأنّه قد يصدر منهم أنّه لو كان كذا فعد عليهم أنّهم كمن ليس فيهم رسول الله، وقيل: لمن زلّ لكن أمرهم بالعلم على معنى العمل بمقتضى علمهم بأنّه فيهم، وهو أنّه لا يرغبوا في تقلد ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، بل ينتظرون الوحي، ويعملون بما وجد منه في الحال، ويرجع إلى هذا قول بعض المحقّقين: إنّهم أمرهم بالعلم مراعاةً لتقييده بالحال، وهو قوله: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ وصاحب الحال الكاف أو المستتر في «فِيكُمْ».

وأولى من ذلك أن: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ...﴾ مستأنف لا حال، كأنّه قيل: ما فعلوا حتّى عدّ عليهم أنّهم كمن ليس فيهم رسول الله؟، فقيل: إنّهم أفرطوا في حبّ أن يكون تابعا لهم لا متبوعا لهم، وهذا موقع لهم في العنت ضدّ ما طلبوا ممّا يظهر لهم أنّ فيه راحة، وهذا على أنّ الخطاب لمن زلّ منهم بالإفراط لا للكمال. ولا مانع أن يكون للكلّ تنبيهاً لهم لوقوع ذلك في بعضهم.

وقدّم خير «أَنَّ» للحصر، وهو أشدُّ عتاباً على فعل ما لا يصلح لمن فيهم رسول الله ﷺ، أي: ليس إلا فيكم. و«يُطِيعُ» للاستمرار، و«لَوْ» لامتناع استمرار طاعته لهم في كثير من الأمور، فهو لا يطيعهم في ذلك الكثير، لأنَّ إطاعته في ذلك موقع في العنت.

وقيل: المراد استمرار الامتناع، كما قيل في: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١) استمرار نفي الحزن.

[قلت:] والآية تدلُّ على أنَّهم طلبوا منه ﷺ أن ينتقم من الوليد الفاسق الجائي نبأ كاذب. و«العنت»: الهلاك أو المشقة، وأصله قيل: الكسر بعد الجبر، وهو أشدُّ محذور.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ الخطاب للمجموع، باعتبار المؤمنين الكمال فيهم كما فيما قبل من الخطاب، أو يقدر: ولكن الله حبيب إلى بعضكم. وإن جعلنا الخطاب قبل هذا لغير الكمال كان المعنى: لكنَّ الله حبيب إليكم أيها الكمال الإيمان، ولم يجعلكم كهؤلاء الناقصين، بل نجأكم ممَّا هم فيه من الزلل، وعُدِّي «حَبَّبَ» و«كَرَّهَ» بـ«إلى» مراعاة لمعنى أوصل إليكم حبَّ الإيمان، وكراهة الكفر. ولا تقل: عدِّي «كَرَّهَ» بـ«إلى» لتضمن معنى التبعيض، لأنَّنا نقول: لو قيل: بغض إليكم الكفر لاحتاج إلى التأويل بمعنى أوصل إليكم البغض.

(أصول الدين) والكفر الشرك، والفسوق الكبائر دونه، والعصيان ما دون الكبائر من الذنوب، أو عامٌّ بعد تخصيص.

﴿أُولَئِكَ﴾ المحبَّب إليهم الإيمان المزِين هو في قلوبهم، المكرَّه إليهم الكفر... إلخ ﴿هُم الرَّاٰشِدُونَ﴾ هم الكَمَال، النبي ﷺ ومن معه من الموفِّين، ولو قال: أنتم بدل لفظ «أُولَئِكَ» لفات ذكرهم بالتحبيب والتكريه المذكورين الموجبين للرشاد.

(نحو) ﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ اسما مصدرين، هما التفضُّل والإنعام، والنصب على التعليل لـ «كَرَّة» أو «حَبَّبَ»، ويقدر مثل ذلك للآخر ولـ «زَيْن»، أو على التنازع ويقدر للأوَّل، والثاني ضمير مع لام التعليل، أي: حَبَّبَ لهما، وهاء لهما للفضل والنعمة، أو يقدر ناصب واحد، وهو أولى، أي: فعل ذلك فضلاً ونعمة. و«مَنْ» للابتداء، ويقدر مثلها لـ «نِعْمَةً»، أو تعليل لـ «رَاشِدُونَ» ولو لم يتَّحد الفاعل، وليس كقوله تعالى: ﴿يُريْكُمُ الْبَرْقَ...﴾ (سورة الرعد: ١٢)، لأنَّ التقدير يصيرُكم رائيين البرق خوفاً وطمعاً، فهو في معنى: رأوا خوفاً، ولا يوجد مثل هذا التقدير في الآية، وقيل: مفعول محذوف مستأنف، أو خبر ثانٍ، أي: يتبعون فضلاً من الله ونعمة.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكلِّ شيء، فهو عالم بأحوال من آمنوا وبتفاضلهم ﴿حَكِيمٌ﴾ يوفِّق من يشاء ويخذل من يشاء لحكمته.

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ قَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١١﴾

-٢-

طرق الفصل في المنازعات الدّاخلية

حكم البغاة

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ﴾ أي وإن اقتلت طائفتان ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نصّ في جواز تسمية الموحّد الفاسق مؤمناً، ولا يختصّ بالمؤفّي ﴿أَفْتَتَلَوْا﴾ تقاتلوا، فهو من الافتعال الذي بمعنى التفاعل، ولم يقل افْتَتَلَا كما قرأ به ابن أبي عبلة مراعاةً للفظ طائفتين، ولا اقتتلا كما قرأ به زيد بن عليّ مراعاةً لمعنى الفريقين، وكما قال: ﴿بَيْنَهُمَا﴾ بل قال: ﴿أَفْتَتَلَوْا﴾ مراعاةً لِمَا في كلّ طائفة من تعدّد الأفراد.

﴿فَأَصْلَحُوا﴾ بالوعظ والنصح وإزالة شبهة إن كانت ﴿بَيْنَهُمَا﴾ خطاب للباقيين الذين لم يقتلوا، وضمير الثنية مراعاةً للفظ «طَائِفَتَانِ» مراعاةً للفظ بعد مراعاة المعنى، والكثير العكس، ونكتة ذلك هنا أنّهم حين الاقتتال يختلط بعض الطائفة بالأخرى، وفي حال الصلح تمتاز كلّ طائفة على حدة.

﴿فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُيَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ بعد المطالبة بالصلح، والفاء لجرد الترتيب، إذ لم يتقدّم ما يتفرّع ويتسبّب به ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ﴾ ترجع ﴿إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ واحد الأمور، والمراد حكم الله، أو هو ضدّ النهي، أي: إلى ما أمر الله به، ويجوز أن يكون المراد بالفاء الأولى الترتيب الذكري، فيرجع الكلام إلى غير الصلح، أي: إن رأيتم بغياً فأعينوا المبغي عليه، إلّا أنّه ينبغي المطالبة أولاً بالكفّ عن البغي.

﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾ رجعت الباغية إلى أمر الله ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ بالأمر برّد ما أخذ من الأموال، وبديات القتلى والجرحى، والفساد في البدن. وعبر بالإصلاح لأنّه ربّما لا يتوصّل إلى إيصال كلّ ذي حقّ إلى كلّ حقّه إلّا به، أو

الإصلاح هنا إزالة الفساد، ويجوز الصلح ولو تميّز كلُّ حقٍّ وصاحبه إذا خيف دوام الفتنة بالاستقصاء، ولا تركوهم بلا إصلاح لئلا يرجعوا إلى القتال.

﴿بِالْعَدْلِ﴾ قيدٌ للإصلاح، لأنَّ المقام مظنةُ الحيف ﴿وَأَقْسَطُوا﴾ اعدلوا، فهو تأكيد للعدل، أي: أقسطوا في كلِّ شيءٍ فيدخل هذا الإصلاح، وهذا تأكيد، وأكد مطلق الإقساط بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ يجازيهم على إقساطهم أحسن الجزاء.

(فقه) وَكَيْفِيَّةُ الإصلاح أن يقول لإحدهما: اعطوا الأخرى كذا، واتركوا لها ما عليها، أو اتركوا لها كذا باختياركم، أو ائذنوا لي أن أقدر ما تعطون، أو يعطون، ومن ذلك أن تترك كلُّ واحدة ما لها على الأخرى، وعليه جمهور قومنا، فإنَّ أبوا لم يجبرهم.

وقال قومنا: يجبرهم على أن تعطي الفئة الباغية قليلة العدد، بحيث لا منعة لها ما أفسدت، وإن كانت كثيرة العدد ذات شوكة ضمنت عند محمد بن الحسين لا عند غيره، وذلك إذا فاءت، وأما قبل التجمُّع والتجنُّد وعند التفرُّق ووضع الحرب أوزارها فما جَنَّتْهُ ضمنتَه.

وقيل: إنَّ مراد الآية إماتة الضغن والحقْد دون ضمان الجنايات، وهو ضعيف، لأنَّه لا يطابقه ذكر العدل والإقساط، وإنَّما يناسب ذكرهما تدارك الفرطات، وأما بدونه فكأنَّه لا عمل للمصلح.

والخطاب في الإصلاح للعموم، والمراد بالذات أولو الأمر، أو أعظمهم، وفي ذكر المجموع تلويح بأنَّه إن لم يصلح بينهم أولو الأمر أو كبيرهم فليصلح العامة أو أحدهم. وقد قيل: الخطاب لأولي الأمر الذين يتأثى لهم الإصلاح، ومقاتلة الباغي، مثل أن تمتنعا من الصلح، واستمررتا على القتال، قاتلهما معاً أولوا الأمر وكبيرهم لعدم الإذعان إلى الصلح المأمور به.

والمذهب: حمل ذلك على أن تقاتل الباغية فقط، وبه قال جماعة من قومنا، حتى إن أعانة المبغي عليه كجهاد المشركين.

وصرّح بعض الخنابلة بأنه أفضل من جهاد المشركين، لأنّ عليّ بن أبي طالب ترك جهاد المشركين واشتغل بقتال معاوية. [قلت:] وليس كذلك بل اشتغل بقتاله لما ظهر بغيه وبغي من معه من بني أمية، فلو تركه لأدّى الأمر إلى فساد أقوى ممّا وقع، ولولا أنّه يؤدّي إلى ذلك لم يكن أفضل من جهاد المشركين.

(تاريخ) وقد ندم على اشتغاله بقتال الخوارج عنه، وقال: ليتني لم أقاتلهم لأنّهم أسدّ النهار ورهبان الليل، شفيت نفسي وقطعت يدي، وعاتبه ابنه الحسن. وروي أنّه تاب ولم يعن الناس بتوبته لأنّه لم يشهرها، ولم تتيقّن عنه، وكما قالت الصُّفَرِيَّة والنجدية والأزارقة بتحليل الدماء والأموال بالذنب خرج عنهم الإباضية الوهبيّة، ومن أوّل الأمر امتنع عن قتال الخوارج عنه، وما زال به الأشعث بن قيس عامله الله ﷻ بما أجرم حتى قاتلهم.

قال ابن عمر: «ندمت جدّاً إذ لم أقاتل مع عليّ معاوية ومن معه، إنّهم فئة باغية كما أمرني الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ...﴾» رواه البيهقي والحاكم، وذلك أنّ الإمام هو عليّ، ولا يجوز لمعاوية منازعته في الإمامة، ولا لعليّ تركها، قال ﷺ لابن مسعود: «يا ابن أمّ عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «لا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقسم فيهم» ولم يذكر انتفاء المأوى، واستخرج بعض أصحابنا اشتراطه قطعاً لرجوعهم.

ويروى أنّه سئل عليّ عن أهل الجمل وصفين: أهم مشركون؟ قال: لا! عن الشرك فرّوا، فقيل: أمانفون؟ قال: لا! إنّ المنافقين لا يذكرون الله إلّا قليلاً، فقيل: وما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، ونادى منادي عليّ يوم الجمل:

«ألا لا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ولا يجهز على جريح». فيؤخذ من ذلك أنه لا يقتل الأسير الموحّد. وأُتي عليّ بأسير يوم صفين فقال: لا أقتلك صبراً إنّي أخاف الله ربّ العالمين.

(فقه) [قيل:] ولا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى الطائفتين بما أتلفت من مال أو نفس، وعبرة بعض قومنا: من كانوا جماعة قليلين، أو لم يكن لهم تأويل، أو لم ينصبوا إماماً فلا يتعرّض لهم إن لم ينصبوا قتالاً، ولم يتعرّضوا للمسلمين، وإن فعلوا فهم كقطّاع الطريق.

(سبب النزول) وروي أن رسول الله ﷺ توجه إلى سعد بن عبادَة ليزوره، — والذي في الصحيحين: «ليعوده»، أي: من مرض قبل بدر — فمرّ على عبد الله بن أبيّ بن سلول، فقال لعنه الله: إليك عنّي، والله لقد آذاني ربح حمارك، فقال له رجل من الخزرج ممّن جاء معه هو عبد الله بن رواحة: والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجال من قومه من الأوس، وغضب للخزرجيّ رحمه الله رجال من قومه من الخزرج، وتقاتلوا بالجرائد والنعال والأيدي، فترت الآية.

(سيرة) وقيل: إن القصة وقعت لذهابه إلى عبد الله بن أبيّ إذ قيل له: لو أتيتك لتصلح بين الأوس والخزرج لقتال متقدّم بينهم، فالطائفتان الأوس والخزرج.

وقيل: أتاه إذ قيل له: لو أتيتك لتدعوه إلى الإسلام، وفي الصحيحين رواية عن أسامة: إنّه انطلق إلى سعد ليعوده، فمرّ على أبيّ في مجلس فيه المسلمون والمشركون عبدة الأصنام واليهود والمنافقون، وإنّه قرأ عليهم القرآن فقال أبيّ: لا أحسن ممّا قلت، لكن لا تؤذونا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، وقصّ على من جاءك. وفي الصحيحين أيضاً رواية عن أنس: إنّه قيل له ﷺ: انطلق إلى أبيّ إذ قيل له، أي: إيت، أي: لتدعوه إلى الإسلام.

وذكر ابن جرير عن السُّدِّيَّ أَنَّ الْآيَةَ فِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ وَزَوْجِهِ أُمَّ زَيْدٍ إِذْ مَنَعَهَا أَنْ تَزُورَ أَهْلَهَا، وَقُفِلَ عَلَيْهَا فِي عَلِيَّةٍ، فَبِعِثَتْ إِلَيْهِمْ، فَجَاعُوا وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَخْرَجُوهَا لِيَمْضُوا بِهَا، فَقَاتَلَهُمْ بَنُو عَمِّهِ بِالْجُرَائِدِ وَمَا ذَكَرَ.

وقال قتادة: الْآيَةُ فِي رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِكَثْرَةِ قَوْمِهِ: وَاللَّهِ لَا أَخْذَنْ حَقِّي عَنُورَةً، وَدَعَاهُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ﷺ وَتَضَارَبَا هُمَا وَقَوْمَاهُمَا.

وَأَكَّدَ الْإِصْلَاحَ الْعَامَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ عِظَامُ أَشْقَاءَ، اسْتِعَارَةً تَصْرِيحِيَّةً لِلْجَامِعِ التَّعَاوُنِ، كَمَا يَتَعَاوَنُ الْإِخْوَةُ، يَتَعَاوَنُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالْجَامِعُ الْإِتْسَابُ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْإِيمَانُ الْمَوْجِبُ لِلْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَالْجَامِعُ الْمَشَارَكَةُ، فَأَيُّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ الْبَقَاءِ الْأَبَدِيِّ، وَالتَّوَالِدِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ الْحَيَاةِ، وَذَلِكَ عَلَى مَخْتَارِ السَّعْدِ فِي قَوْلِهِمْ: "زَيْدٌ أَسَدٌ".

(بِالْإِغَاثَةِ) وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَشْبِيهِ بَلِيغٌ إِذْ ذَكَرَ الْمَشَبَّهَ وَالْمُشَبَّهَ بِهِ مَعًا وَأَكْثَرَ مَا يَسْتَعْمَلُ لَفْظَ "إِخْوَانٌ" فِي الصَّدَاقَةِ، وَلَفْظَ الْأَخُوَّةِ فِي النِّسْبِ، وَالْعَكْسُ قَلِيلٌ، وَمِنَ الْكَثِيرِ الْآيَةُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِأَخُوَّةِ النِّسْبِ، لِأَنَّهَا أَقْوَى وَأَشَدُّ اتِّصَالًا وَتَعَاظُلًا، وَأَكْثَرُ فِي الْوُجُودِ، فَالْأَخُوَّةُ النَّسَبِيَّةُ أَكْثَرُ مِنْ أَخُوَّةِ الصَّدَاقَةِ، وَلِأَنَّ إِخْوَانَ الصَّدَاقَةِ مَجَازٌ عَنْ أَخُوَّةِ النِّسْبِ.

وَزَادَ تَأْكِيدًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ إِذْ وَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ تَحْضِيضًا لَهُمْ عَلَى الْإِصْلَاحِ بِذِكْرِ الْأَخُوَّةِ، وَالْأَصْلُ: فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمْ، وَالْإِضَافَةُ لِلْجِنْسِ، فَعَمَّتِ الطَّائِفَتَيْنِ، كَمَا قَرَأَ ابْنُ سِيرِينَ: «بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ» (بِالْتَّاءِ)، وَكَمَا قَرَأَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ: «بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ» (بِالْتَّنُونِ).

(بِالْإِغَاثَةِ) وَحِكْمَةُ صُورَةِ التَّنْبِيهِ الْإِشَارَةِ إِلَى وَجُوبِ الصِّلَحِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ، فَكَيْفَ جَمَاعَتَانِ؟ وَإِلَى أَنَّ الطَّائِفَتَيْنِ وَلَوْ كَثُرَ أَفْرَادُ كُلٍّ وَاحِدَةٍ فِي

الاتصال، وقد قيل : المراد بالأخوين: الأوس والخزرج لاجتماعهما في الجد الأعلى، وكان كل واحد أخ. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ : «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربةً فرّج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(١).

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في اعتقادكم وأقوالكم وأفعالكم، ومنها الإصلاح، فلا تتهاونوا به ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لترحموا أو قاتلين: لعلنا نرحم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(١٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

-٣-

آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَكُم مِّن قَوْمٍ﴾ منكم ﴿مِّن قَوْمٍ﴾ منكم آخرين، والسخر: الاحتقار لعيب حقيق، أو مدعى وليس بعيب، في حضرة المسخور منه

١- رواه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه، رقم ٢٣١٠. ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم ٢٥٨٠. من حديث أبي هريرة.

أو غيَّيته، أريد الإضحاك أو لم يرد، بفعل أو إشارة أو كناية أو إيماء أو ضحك، مثل أن تعيب أحداً بقصره أو رِقَّتِه أو نحو ذلك مما ليس فعلاً للمسخور منه، أو ما هو فعل منه.

(سبب النزول) سخر قوم من بني تميم من بلال، وسلمان، وعمار وخبّاب وصهيب وسالم مولى أبي حذيفة، وابن نبرة، لرثّة حاهم عليه السلام، فترلت الآية.

والقوم: الذكور، بدليل مقابلته بالنساء بعد، ومع ذلك فحكم الذكور شامل للإناث، ومع ذلك ذكرت النساء بعد أيضاً لتأكيد النهي وتعميمه، قال زهير:

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء^(١)

(لغة) وأصله مصدر قام، قال بعض العرب: «إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً»، أي: قياماً، وسُمُّوا [قَوْمًا] لأنهم يقومون بالأمر العظام ديناً وديناً، ويقومون على النساء، وأما نحو «قوم نوح» فدخلن فيه بالتبع.

(سبب النزول) وقيل: نزلت الآية في شأن بنت أبي لهب أسلمت، فكان يقال لها: هذه بنت حمالة الخطب، وفي شأن عكرمة بن أبي جهل أسلم وكان يمشي في المدينة، فقال له قوم: هذا ابن فرعون هذه الأمة، وشكت وشكا إلى رسول الله ﷺ، فترلت.

﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا﴾ أي: القوم الساحرين منهم ﴿خَيْرًا﴾ عند الله ﴿وَعَلَىٰ﴾
﴿مَنْهُمْ﴾ من القوم الساحرين. روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله

١- كذا في الشواهد، وقد أثبت الشيخ البيت بكلمة «وكيف» بدل «وسوف». انظر الشواهد في اللغة، ج ١، ص ٣٦.

ﷺ أنه قال: «رَبٌّ أَشْعَثُ مَدْفُوعٌ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ»^(١).
وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «رَبٌّ ذِي طَمَرَيْنِ تَبَوَّاهُ عَنْهُ
أَعْيَنَ النَّاسُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ»^(٢) وروى البزار عن ابن مسعود عن رسول
الله ﷺ قال: «رَبٌّ ذِي طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ بِهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ»^(٣). أو
عسى أن يكون المسخور منهم أعزاء بعد والساخرون أذلاء فيتقمون منهم، أو
لا يتقمون قال:

لَا تَقِينُ الْفَقِيرَ عِلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْمًا وَالْدهِرَ قَدْ رَفَعَهُ^(٤)

والأول أولى لتبادره من أن أحكام القرآن مبنية على شأن الآخرة.

﴿وَلَا نِسَاءَ﴾ منكم ﴿مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ آخر منكم ﴿عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ﴾ أي:
النساء المسخور منهن ﴿خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ من النساء الساخرات عند الله، أو يصرن
في الدنيا خيراً منهن على حدٍّ ما مرَّ.

(سبب النزول) روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت حقوبها
بثوب أبيض سدلت طرفه خلفها، فقالت عائشة لحفصة: كأن يسد لها لسان
كلب، فترلت الآية وتابت. وروي أن عائشة كانت تسخر من زينب بنت
خزيمة الهلالية، وكانت قصيرة، فترلت الآية وتابت. وعن أنس: نزلت في نساء
النبي ﷺ إذ عيّرَن أم سليم بالقصر.

١- رواه بهذا اللفظ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الضعفاء، رقم ٢٦٢٢، عن
أبي هريرة.

٢- رواه أبو نعيم في الحلية، ج ١، ص ٧. عن أبي هريرة.

٣- رواه أبو نعيم في الحلية: ج ١ ص ٣٥٠ من حديث أنس. وأورده الهندي في الكثر: ج ٣،
ص ١٥٣. رقم ٥٩٢٦. من حديث ابن مسعود.

٤- أورده صاحب اللسان، انظر: ج ١٥، ص ١٦٤، بلا نسبة. مادة «هون».

وفي الترمذي عن أنس أن النبي ﷺ دخل على صفية تبكي، فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: إن حفصة قالت لي: بنت يهودي، فقال النبي ﷺ: «إِنَّكَ لابنة نبيء وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَبِيءٍ وَإِنَّكَ لَتَحْتَ نَبِيءٍ، ففيم تفتخر عليك؟» ثم قال: «أَتَقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ». وعن ابن عباس: نزلت في صفية إذ قال لها بعض نساء النبي ﷺ: «يَهُودِيَّةٌ بِنْتُ يَهُودِيٍّ». وفي أبي داود والترمذي عن عائشة: قلت للنبي ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا، قال بعض الرواة: المراد قصرها، فقال: «لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَزَجْتَ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجْتَهُ». قالت: وحكيت له إنساناً، فقال: «مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكِيَّتَ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا». ولعلها نزلت في جميع ذلك إذ وقع قبل نزولها.

وذكر جماعات دون أن يقول: «رجل من رجل» ولا «امرأة من امرأة»، أو يقول: «أحد من أحد»، لأن الغالب وقوع السخر في الجماعة يتفكّهون به، ويتألم به المسخور منه، ولأن الجماعة واقعة حال، فنزلت الآية على حكم الجماعة، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (سورة آل عمران: ١٣٠)، فالربا حرام ولو لم يكن أضْعَافًا مُضَاعَفَةً، لكن نزلت في قوم ضاعفوه أضْعَافًا.

(نحو) جملة «أَنْ» والفعل وما عمل فيه يستغنى بها عن خبر «عَسَى»، لاشتغالها على المسند والمُسند إليه، فيقدّر المصدر مرفوعاً، لأن أصل ما بعدها هو المبتدأ والخبر، وهما مرفوعان، ولا تقل: مرفوع ومنصوب، لأن التأويل بالمصدر لا يقبل إلا واحداً، وقيل: لا خير لها والمصدر فاعل، أو بمعنى قارب والمصدر مفعول، أو بمعنى قرب ويقدر الجار، أي: من أن يكونوا، أو من أن يكنَّ.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ عبارة عن قوله: كل واحد منكم لا يلزم الآخر، ليفيد أن المسلمين كنفس واحدة، فمن لزم واحداً كمن لزم نفسه، وفي هذا كفاية.

وقيل: يقدَّر مضاف، والواو بمعنى بعض، مجازًا استعاريًا، أي: لا يلمز بعضكم أنفسكم، أي: بعضكم، فحذف "بعض" وناب عنه الواو. والجملة مقررة لمعنى الأولى قبلها لا نفسها، فإنَّ اللَّمَز العيب، أي: لا تعيبوا أنفسكم، وهو أعمُّ من السخر.

وقيل: اللَّمَز التنبيه على المعائب أو تتبُّعها، واشترط بعضهم قصدَ الإضحاك وحضور المسخور منه في السخر، وقيل: اللَّمَز ما كان يخفيه، وقيل: المعنى لا تلمزوا أنفسكم، والمزوا المشرِّكين ومن ينافق، كما قال ﷺ: «أترعون أن تذكروا الفاسق بما فيه؟ متى يعرفه الناس؟»^(١).

[قلت:] وهو غير متبادر، بل كأنه كالعمل بمفهوم اللقب، وهو ضعيف، وليس «أنفس» وصفًا تعلق به الحكم، فيوذن بالعلِّيَّة، وإنَّما هو كذلك في نفس الأمر لا في العبارة، وقيل: المعنى: لا تفعلوا ما تلمزون به، فعبرَ بالمسبَّب واللازم عن السبب والملزوم، وفيه بُعد.

﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ لا يخطف^(٢) بعضكم بعضًا باللقب، كأنه عضه بإصبعيه، أو بأسنانه، وأصل اللقب في الذمِّ، وكان يستعمل في المدح، والنبز مختصٌّ بالذمِّ، وأن يذكر الرجل بما يكره ممَّا هو في نفسه أو أبيه أو أمه، أو غير ذلك، وسواء اللقب النحويُّ والكنية النحويَّة والاسم، وغير ذلك ممَّا هو ذمٌّ، كلُّ ذلك داخل في اللقب.

١- رواه البيهقي (الكبرى) في كتاب الشهادات (٥١) باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث، رقم ٢٠٩١٤. والطبراني في الكبير: ج ١٩، ص ٤١٥، رقم ١٠١٠. من حديث هز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. مع اختلاف في اللفظ.

٢- الخطف الأخذ بسرعة والاستلاب، ومنه الخطفة، وهي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حيّة.

(سبب النزول) كانوا يفسحون لثابت بن قيس عند رسول الله ﷺ لثقل في سمعه، فلم يفسح له رجل، وقال له: اجلس فقد أصبت مجلساً، فجلس مغضباً، وكلما سكن بعض غضبه قال: من هذا؟ فقال: أنا فلان بن فلان، قال: لا، بل ابن فلانة، لامرأة يعير بها في الجاهلية، فحجل، فترلت، فقال ثابت: والله لا أفخر أبداً على أحد في النسب.

وقيل: نزل فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ...﴾. وقال ﷺ له: «إِنَّكَ لَا تَفْضُلُ أَحَدًا إِلَّا بِالْدِّينِ وَالتَّقْوَىٰ».

(سبب النزول) وفي البخاري وغيره: نزلت في بني سلمة، حيٌّ من الأنصار، قدم رسول الله ﷺ المدينة وما فيهم رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، فإذا دعا أحداً باسم قالوا: يا رسول الله إنه يكره هذا الاسم، فترلت.

ومن ذلك أن يسلم الرجل وينادي بما فيه من قبل كـ: “يا يهودي” و “يا نصراني” و “يا مجوسي”، وقد كان كذلك قبل، أو “يا فاعل كذا من معصية”. أسلمت صفية بنت حيي، فكانت النساء يقلن لها: يا يهودية بنت يهوديين، فقال لها النبي ﷺ: «هَلَّا قُلْتَ: أَنَا بِنْتُ هَارُونَ وَعَمِّي مُوسَى، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ ﷺ»^(١).

﴿يَسِ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ ساء اسمٌ لهم هو الفسوق يتصفون به بعد إيمانهم، وهو ذكرهم غيرهم بما يكره، والاسم هنا الذكر يقال طار اسمه في الناس، أي: ذكره بالكرم، أو السوء فإن الإيمان لا يخلط بالفسوق، كقولك: «بئس الزنى بعد قراءة القرآن»، وكقولك لتاجر صار فلاحاً: «بئس الفلاحة بعد التجرة».

١- أورده الحاكم في المستدرک، کتاب معرفة الصحابة، باب ذکر أم المؤمنين صفية، رقم ٦٧٩٠. من حديث صفية.

(أصول الدين) والآية تدلُّ على أنَّ مرتكب الكبيرة فاسق، ولا تختصُّ المعتزلة بهذا، وهذا العموم في تفسير الآية أولى من قول بعض: إنَّ معناها النهي عن ذكر أحد بمعصية قد تاب عنها، فهي الفسوق بعد الإيمان، أي: بعد التوبة.

ولا بأس بما دعت إليه الضرورة للبيان، كقولك: رواه الأعمش، ولقب الخير مسنون لمن هو له أهل، كتلقيب حمزة بأسد الله، وخالد بسيف الله، وعمر بالفاروق، لظهور الإسلام به، والصديق والعتيق لأبي بكر، لأنَّه عظيم الصدق، ومعق من النار، وصفاء بدنه، وذو النورين لعثمان إذ تزوّج بنتي رسول الله ﷺ، وأبي تراب لعليٍّ إذ وجده ﷺ نائماً على تراب.

﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ﴾ من ذنوبه، ومنها التنايز بالألقاب واللمز والسخرية ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم بتعريض أنفسهم للنار وللناس بالإخلال بحقهم، ولدين الله تعالى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ دعاء إلى الاحتياط وتحضيض عليه، وإذا اتسع المباح وخيف فيه قليل محرّم اجتنب كله لئلا يقع في ذلك القليل، ويجوز أن يكون المراد اجتنبوا اجتناباً كثيراً، فتكون «مِنْ» بمعنى عن، لتضمن «اجتنبوا» معنى أعرضوا، وقيل: قال: ﴿كَثِيرًا﴾ لأنَّ الظنَّ واجب، وهو ظنُّ الخير بالله تعالى، ومندوب إليه، وهو الظنُّ الحسن بالمسلم، ومحرّم وهو ظنُّ السوء بالله ﷻ وبالمسلم في فعله أو قوله أو اعتقاده.

(لغة) والاجتناب: الحذر والترك والتباعد، وأصله: جعل الشيء جانباً، ولا بأس بملاحظة هذا المعنى، أي: لا تدخل فيه بل تتجاوزة ويتجاوزك حتّى يتضح لك الأمر، قال ﷺ: «حرم من المسلم دمه

وعرضه وأن يظنَّ به ظنُّ السوء»^(١). قالت عائشة رضي الله عنها: عن رسول الله ﷺ : «من أساء بأخيه الظنَّ فقد أساء برَّبِّه الظنَّ، إنَّ الله يقول: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾»^(٢).

قلت: ويجوز الظنُّ بأمانة، كما إذا رأيت إنساناً يدخل دار فسق أو بيت خمر، أو يصحب الغواني، أو يلتم النظر إلى المرد، وجاء الخير الأمر بسوء الظنِّ في الناس مطلقاً بمعنى أخذ الحذر منهم. روى الطبراني وابن عدي عن أنس عنه ﷺ : «احترسوا من الناس بسوء الظنِّ»^(٣). وعنه ﷺ : «إنَّ من الحزم سوء الظنِّ»^(٤).

(وصية) كتب صحابيٌّ إلى سعيد بن المسيب: «ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنَّ بكلمة أخرجت منه سوءاً ما وجدت لها محملاً، ومن عرَّض نفسه للتهم فلا يلومنَّ إلا نفسه، ومن كتم سرَّه كانت الخيرة في يده، وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه، واكتسب إخوان الصدق فإنَّهم زينة في الرخاء عدَّة في البلاء، ولا

١- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. إلا أنَّ صاحب الموسوعة قال: رواه الطبراني في الكبير: ج ١١، ص ٣٧. بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم». وقد أورده بنفس لفظ الشيخ القرطبي في تفسيره للآية، ج ١٦، ص ٣٣٢.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٦، ج ١٠٢. من حديث عائشة. وقال: أخرجه ابن مردويه والنجَّار في تاريخه. وأورده الفتني في الموضوعات، ص ٢٠٣. والزيدي في الإنحاف: ج ٧، ص ٢٨٣. من حديث عائشة أيضاً.

٣- رواه الطبراني في الأوسط: ج ١، ص ٣٥٥، رقم ٦٠٢. والهيثمي في الجمع: ج ٨، ص ١٦٩، رقم ١٣١١٠. وابن عدي في الكامل: ج ٦، ص ٢٣٩٨. من حديث أنس.

٤- لم يثبت هذا حديثاً عن رسول الله ﷺ بل هو خير فقط كما أشار إلى ذلك الألويسي في تفسيره: مج ٩، ص ١٥٦.

تتهاون بالخلف فيهنك الله تعالى، ولا تسأل عمّا لم يكن حتّى يكون، ولا تضع حديثك إلّا عند من تشتهيه، وعليك بالصدق وإن قتلك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلّا الأمين، ولا أمين إلّا من خشي الله تعالى، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب».

قال حارثة بن النعمان عن رسول الله ﷺ : «ثلاث لازمات أمّتي: الطيرة، والحسد، وسوء الظن» فقال رجل: ما يذهبهنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله — وروي: «فلا تبغ» — وإذا ظننت فلا تحقّق، وإذا تطيّرت فامض»^(١) رواه الطبراني.

وروى الحسن مرسلًا عنه ﷺ : «ثلاث لم تسلم منهنّ هذه الأمة: الحسد والظنّ والطيرة، ألا أنبئكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا تحقّق، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا تطيّرت فامض»^(٢).

والظنّ والحسد ضروريّان، فلا يؤاخذ بهما إلّا إن بغى أو حقّق، وليحذر أن يوصلاه إلى الإنثم.

﴿إِنْ بَغَضَ الظَّنُّ إِنْثَمَ﴾ ذنب إذا عمل به، بأن تحقّق أو بنى عليه أمر سوء، فهو كسُمّ في بعض الطعام، لا يدري في آية هو، فيجتنب كلّ ما يمكن أن يكون فيه، ما لم يخلص عن ذلك، وهذا البعض قيل: هو الكثير المذكور.

١- رواه الربيع في كتاب الأيمان والنور (٥١) باب في جامع الآداب، رقم ٧٠١. وأوّلُه هو «من حسد فلا يبغ...». ورواه الطبراني في الكبير، ج ٣، ص ٢٢٨، رقم ٣٢٢٧. من حديث حارثة بن النعمان.

٢- أوردّه الزبيدي في الاتحاف: ج ٧ ص ٥٥٢، والهندي في الكتر: ج ١٦ ص ٢٧ رقم ٤٣٧٨٩. من حديث الحسن.

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ لا تبحثوا عن عورات الناس، وتطلبوا أن تحسوها (بالحاء المهملة) أي: تدركوها بحاسة كالأذن، كما قرأ الحسن وغيره بها، وهما بمعنى، قيل: بالجيم تتبّع الظواهر، وبالحاء تتبّع البواطن، وقيل: بالجيم أن تبحث بغيرك، وبالمهملة بنفسك، وكل ذلك جائز هنا لغوياً، والصحيح ما مرّ.

ولا يصح هنا ما قيل: بالجيم في الشرّ وبالمهملة في الخير، والظاهر جوازه.

وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة»^(١) وفي أبي داود عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ: «من رأى عورة وسترها كمن أحبى مؤودة»^(٢). قال نافع: نظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» رواه الترمذي.

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «يَا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(٣) كما أمركم،

١- رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة (٢١) باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا... رقم ٢٥٩٠. والحاكم (المستدرک) في كتاب الحدود: ج ٤، ص ٤٢٥، رقم ٨١٦٠. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الستر عن المسلم، رقم ٤٨٩١ والبيهقي (الكبرى) في كتاب الأشربة (٢٨) باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، رقم ١٧٦٠٩. من حديث عقبة بن عامر.

٣- رواه البخاري في كتاب الأدب (٥٨) باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ...}، رقم ٦٠٦٦. ومسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب (٩) باب تحريم الظنّ والتجسس... رقم ٢٥٦٣. من حديث أبي هريرة.

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا» يشير إلى صدره «بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم وأعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم»^(١).

قال رسول الله ﷺ في خطبة: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عوراتهم فضحه الله تعالى في قعر بيته»^(٢)، ورفع صوته حتى أسمع العواتق في الخدور، رواه البيهقي عن البراء بن عازب، ومثله عن ابن عمر. قال زيد بن وهب : قلت لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر لحيته خمرًا ؟ فقال: «فهيئا عن التجسس، فإن ظهر لنا شيء أخذنا به».

قلت: لعل زيد بن وهب أراد أن الوليد في وقت مضى، أو أراد أنه يعتاد ذلك، ولم يرد أن ذلك عليه شهادة، ولا أنه شاهد ومعه آخر.

وكان عمر رضي الله عنه يمس، فسمع غناء، فتسور البيت فوجد امرأة ورجلاً وخمراً، فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يستر عصيانك، فقال: لا تعجل فقد عصيت الله بتجسسك وإتيانك من غير الباب وبلا استئذان ولا سلام، فقال: هل عندك خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم، والخير ترك ما هو عليه.

وقال له رجل: فلان لا يصحو، فقال له: «إذا همياً للشرب فأتني» فأتياه

١- رواه مسلم في كتاب البر والصلة (١٠) باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم ٢٥٦٤. وأوّل الحديث عنده: «لا تحاسدوا ولا تناشجوا...». والترمذي في كتاب البر والصلة (١٨) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم ١٩٢٧. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البيهقي في كتاب الشهادات (٨٠) باب من عضه غيره بحد أو نفي... رقم ٢١١٦. من حديث أبي برزة.

وقد هيأه فاستأذنا فأزال الخمر فأذن لهما فقال له عمر: أجد رائحة الخمر، فقال له: قد تجسست، فخرج فتركه.

وحرس معه عبد الرحمن بن عوف، فرأيا ضوءاً في بيت ربيعة بن أمية، فرجع وقال: أرى أننا تجسسنا.

[قلت:] واستدل بعض على جواز التسور على المنكر بقصتي عمر قبل هذه، قلنا: لا دليل عليه، لأنه قد أذعن إلى أن ذلك تجسس، وترك ذلك، ولا سيما في القصة الأخيرة، وكذا قيل له فقال: يكفي عمر ما رفع إليه فقبل.

﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ لا يذكره في غيبته بما يكره، في بدنه أو كلامه أو فعله أو ماله، أو ولده أو زوجه أو مملوكه، أو نسبه أو طبيعته أو لباسه، أو غير ذلك، مما هو ديني أو دنيوي، سواء ذكره باللسان أو بالإشارة بالتصريح أو بالكناية، وكذا في محضره.

وخص ذكر الغيب لأنه الغالب وإن لم يكن فيه فبهتان، وسواء كان في الولاية أو في الوقوف، قلت: وكذا في البراءة فإنه يبرأ منه وينهاه.

(فقه) ولا يجعله شغلاً إلا لغرض صحيح، فيشتغل به بقدر الحاجة، مثل أن يرى الناس يريدون أن يجعلوه أميناً لقضاء وفتوى، وإمامة الصلاة، أو يعلن بفجوره ونحو ذلك، فإنه يذكره بالسوء، كما قال ﷺ: «أترعون أن تذكروا الفاسق بما فيه متى يعرفه الناس»^(١)، وقوله ﷺ: «اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس»، ويروى: «ليحذر الناس» وهذان الحديثان ولو ادعى وضعهما لهما شواهد.

﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ بمعنى أنكم في الاغتيا

١- تقدم تحريجه في معرض تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية ١١ من هذه السورة.

كمن في أكل لحم أخيه ميتًا، لقبحه طبعًا وعقلا وشرعًا، فكذا الغيبة، ولا عاقل يقبل ذلك الأكل، ولذا قال: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ عطف على محذوف، أي: لا يليق ذلك، أو لا يحسن ذلك، أو قبح ذلك فكرهتموه. والهاء للأكل، قيل: أو للحم أو للميت أو للاغتياب. ووجه شبه الاغتياب بأكل ذلك اللحم أن تمزيق الأعراض كمزيق اللحم نفسه، ثم تمزيقه بالأكل، وأن المغتاب كالميت لا علم له بالغيبة، لأنه غير حاضر.

وذكر الحب لأن النفس مائلة إليها، واللحم ساتر على العظم، والشاتم كأنه يقشره ويكشف عن العظم. والمضي للمبالغة في مسارعة الكراهة، أو المراد تبين الكراهة، أي: فتبينت كراحتكم لذلك، قيل أو المعنى فاكرهوه، أي: الاغتياب كما كرهتم ذلك الأكل.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ عطف على «كَرِهْتُمُوهُ» إذا كان بمعنى: اكرهوه، أو على محذوف، أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوا واتقوا الله، أو امثلوا ذلك النهي فاتقوا الله.

ومن الجهالة القبيحة ما تفعله مالكية ورجلان في الأذان من كلام يوهم لعن الصحابة، يلعنون من يغيض عليًا ويقاتله، ويلعنون من يغيض معاوية ويقاتله، ويلعنون من يغيض عثمان ويقاتله، وفي ذلك لعن علي ومعاوية، لأن كلاً يغيض الآخر ويقاتله، ولعن الصحابة المقاتنين لعثمان، وأي داع لهم إلى استمرارهم على ما يوهم لعن الصحابة والجهر به في الأذان؟ ولا يوجد ذلك في بلد من بلاد الإسلام ولا في بلاد الشرك^(١).

وفي أبي داود عن أنس عن رسول الله ﷺ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم

١- لقد تركوا هذه الجهالة، والجهالة إنما كانت في عهد الشيخ، ومن قبله.

أظافير من نحاس يمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»^(١). قال ميمون بن سيار: «بينما أنا نائم إذا بجيفة زنجي وقائل يقول: كل يا عبد الله، قلت: وما أكل؟ قال: كل بما اغتبت عبد فلان، قلت: والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراً، قال: ولكنك استمعت ورضيت»، فكان ميمون لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً يغتاب أحداً عنده.

﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تاب ممّا اقترف من المناهي، وممّا تفيده صيغة المبالغة في اللفظين تكرر توبته ورحمته على من عصى بعد التوبة وتاب، وهكذا... وممّا تفيده كثرتما لكثرة الذنوب، وعظم كفيئتهما، مثل أن تمحى سيئاته من صحيفته، وينساها الملائكة، ويجعله كمن لم يذنب.

روي أن سلمان رضي الله عنه يخدم رجلين في سفرهما، وينال من طعامهما — على عادته رضي الله عنه في أنه يضم في أسفاره معسراً إلى موسرين يخدمهما ويطعمانه — ونام يوماً فلم يجداه، وضربا الحباء، وقالوا: ما أراد إلا أن يجيء إلى طعام معدود، وخباء مضروب، فأرسلاه إلى رسول الله ﷺ في إدام، فأخبره سلمان، فقال ﷺ: «قل لهما قد اتدتمتما»، فأتياه فقالا له ﷺ: والله ما رأينا إداماً من حين نزلنا، فقال: «اتدتمتما بسلمان».

وفي رواية: أرسله ﷺ إلى أسامة، وكان أسامة خازن رسول الله ﷺ وعلى رحله، فقال: ما عندي شيء، فجاءهما فأخبرهما فقالا: إن عند أسامة إداماً لكن بخل به، فأرسل سلمان إلى ناس من الصحابة فلم يجد عندهم، فأخبرهما، فقالا: لو

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة رقم ٤٨٧٨. ورواه أحمد في مسنده ٤ ص ٩٧

رقم ١٢٩٢٧. من حديث أنس.

أرسلناه إلى بئر سميحة لغار ماؤها، فذلك ظنُّ سوء بأسامة، واغتيال لسلمان، ولا سيما أنَّهما ذهبا إلى أسامة يتجسَّسان، وذهبا إليه ﷺ في طلب الإدام، فقال: «قد ائتممتما بلحم سلمان، وإني لأرى حرَّة اللحم على أفواهكما».

(سبب النزول) وأخرج الطبريُّ أنَّ سلمان أكل ورقد فنفع فذكر رجلا ن أكله ورقاده، فترلت.

وفي البخاري ومسلم أنَّه كان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما في سفر، واستيقظا ولم يهئ لهما طعاما، فقالا له: إنَّه لنؤوم، فأرسلاه في إدامٍ إليه ﷺ، فقال: «قد ائتممتما»، فأتياه فقالا: يا رسول الله بم ائتممتنا؟ فقال: «بلحم أخيكما، والله لأرى لحمه بين ثناياكما»، فقالا: يا رسول الله استغفر لنا، فقال: «مُراة يستغفر لكما». وهذا إمَّا قبل نزول الآية فتكون الغيبة محرمة قبل نزولها، وإمَّا بعد نزولها ولم يدركا أنَّ قولهما ذلك غيبة محرمة. والحديث يفيد أنَّ توبة الغيبة تكون بعفو المغتاب ممَّا صدر.

[قلت:] والغيبة كبيرة، وأخطأ الغزالي في قوله: إنَّها صغيرة، ولا حجة له في فشوها في الناس الموجب للخرج، فإنَّه لو فشئت في الناس كلَّهم لزمتهم التوبة كلَّهم، ولزمه أن لا تكون كبيرة ولو أصرَّ عليها، فإنَّ فشوها يقتضي هذا، وأنَّ يصحَّ الإصرار عليها.

ودلائل كون الغيبة كبيرة لا تحصى، ومنها الآية، ومنها أنَّه مرَّ ﷺ بقبرين يعذَّب صاحباهما في الغيبة والبول، ومعنى قوله ﷺ: «ما يعذَّبان في كبيرة»^(١) أنَّهما يظنَّان أو يظنُّ الناس أنَّ ذلك حقير، أو أنَّ ذلك شيء تسهَّل مجانبته، ولا

١- رواه البيهقي في كتاب الصلاة (٥٠٦) باب نجاسة الأبول والأرواث... رقم ٤١٤٠. من حديث ابن عبَّاس.

تشقُّ ولا عذاب على صغيرة، وإن قيل: لعلهما أصرًّا فكانت كبيرة، قلنا له: أيُّ حجة لك في أنَّها صغيرة حتَّى بنيت على ذلك أنَّها كبرت بالإصرار؟

[قلت:] ومن لم ينه عنها فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله ويطلب العفو من المغتاب، ويستغفر له إن تولَّاه، ويوصل توبته إلى من سمعه، ويضمن ما ترتَّب على ذلك من مال أو مضرةً بدن، وإن لم تصل المغتاب فلا يخبره، وإن مات اقتصر على الضمان المذكور والإيصال إلى من سمع، ويستغفر له إن تولَّاه. وتوبة الطفل والمجنون كتوبة البالغ العاقل، ولا عفو لهما حتَّى يبلغ أو يعقل.

وإن أبي المغتاب من العفو لم يتوقَّف قبول التوبة على عفو، وليفعل ما ذكر من اغتابه.

وذكر قومنا أنَّ الغيبة لا تحلُّ في حقِّ الذمِّيِّ، لقوله ﷺ: «من سمع يهوديًا أو نصرانيًا — أي ما لا يجوز، أو ما لا يحتاج إلى ذكره — فله النار» قلت: لا بأس بما يذمُّ الشرك وما هو عاقبة الشرك ولو كرها، وإنَّما الممنوع أن تقول له: يا أعمور أو يا فقير، وقال بعض: لا غيبة لمشرك، لقوله ﷺ: «الغيبة ذكر كرك أخاك بما يكره»^(١)، ولا لمبتدع أخرجته بدعته إلى ما يقرب من الشرك.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ آدم وحواء، فأنتم سواء، فكيف يغتاب بعضكم بعضًا، والمغتاب يريد باغتيابه الترفع على المغتاب، وكيف يترفع عليه وهما أخوان في الدين؟ وكيف يظنُّ السوء فيه ولا يأخذ حذره عن الظن؟ وكيف يلزمه وكيف يسخر منه؟

١- أورده السيوطي في الدر، مج ٦، ص ١٠٤. وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصحَّحه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. من حديث أبي هريرة.

الناس من قبل التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأُمُّ حواء
ومعظم تعلق الآية هو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَكُمُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ﴾ فما مرَّ أولى من قول بعض: الذكر والأنثى، أو كلُّ إنسان وأُمُّه، ووجه هذا القول: إنكم كلُّكم قد ولدتكم رجال ونساء، فما وجه الفخر وقد استويتم؟ وإنما يعتبر التقوى.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا﴾ الشعب (بفتح فإسكان): الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد جامع للقبائل، سُمِّيَتْ كَأَنَّ القبائل تشعَّبت منها، فهم رؤوس القبائل، كربيعة ومضر، والأوس والخزرج، أسماء لأبَاء القبائل، وقيل: سُمُّوا لتجمُّعهم، وهو من الأضداد.

(لغة) ﴿وَقَبَائِلَ﴾ القبيلة تجمع العمائر، والعمارة (بفتح وكسر): البطون، والبطن الأفخاذ، والفخذ الفصائل، فخرزمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصيُّ بطن، وهاشم فخذ، والعبَّاس فصيلة، وذلك قول الجمهور.

وعبارة بعضهم: القبائل دون الشعوب، كبكر من ربيعة، وتميم من مضر. ودون القبائل العمائر، كشييان من بكر، ودارم من تميم. ودون العمائر البطون، كبني غالب ولؤي من قريش. ودون البطون الأفخاذ، كبني هاشم وبني أمية من لؤي. ودون الأفخاذ الفصائل، كبني العبَّاس من بني هاشم، وبعد ذلك العشائر، وليس بعد العشيرة شيء يوصف.

وعن الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفخذ. وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في العرب، والأسباط في بني إسرائيل. قال مسروق: أسلم رجل من الشعب فكانت تؤخذ منه الجزية. وقيل: الشعوب: عرب اليمن من قحطان، والقبائل: ربيعة ومضر، وسائر عدنان.

وقال قتادة ومجاهد والضحاك: الشعب النسب الأبعد، والقبيلة الأقرب.

وقيل: الشعوب الموالي، والقبائل العرب، وقيل: الشعوب المنتسبون إلى المدائن والقرى، والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم.

﴿لَتَعَارَفُوا﴾ ليعرف بعضهم بعضاً، فتصلوا الأرحام والتوارث والنفقة، لا لتفاخروا بالآباء والقبائل. والأصل: «لتعارفوا» فحذفت إحدى التاءين، كما قرأ الأعمش بالتاءين، وكما قرأ ابن كثير بشدّ التاء لإدغام إحداهما في الأخرى.

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ تعليل جُملي، كما قرأ ابن عباس: «لتعرفوا أن أكْرَمَكُمْ» (بتاء واحدة، وإسقاط الألف، وكسر الراء، وفتح همزة «إن»). وصحّ تعليل «جعلناكم» بالتعارف لأنّ المراد: جعلناكم شعوباً وقبائل ليعرف بعضهم بعضاً لا للتفاخر، لأنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أفضلكم نسباً، وكأنّه قيل: لم لا تتفاخر بالأنساب؟ فقيل: لأنّ أكرمكم.

ولو جاز التفاخر لجاز بالتقوى، وقد يجوز ترفعاً على المشركين وعلى طريق الشكر لغرض صحيح شرعي، وتبييناً لكون المعبر التقوى. ويقال: المثقي العالم بالله تعالى، المواظب على الوقوف ببابه، المتقرب إلى جنبابه. وقيل: المثقي مجتنب المناهي، الآتي بالأوامر والفضائل، السريع التوبة عمّا صدر منه إذا صدر.

وعلى قراءة ابن عباس «لتعرفوا إن» (بكسر الهمزة) يكون المعنى: لتعرفوا ما تحتاجون من الصلة والإرث، وغير ذلك، أو لتعرفوا الحقّ، وهو شرف التقوى، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. وعلى قراءة «لتعرفوا أن» (بالفتح) يكون المعنى على التعليل أو الأمر أن يعرفوا أن الأكرم عند الله الأتقى، فتكون اللام للأمر، والمفعول هو المصدر ممّا بعد.

(سبب النزول) تقدّمت قصّة ثابت بن قيس بن شماس وقوله لمن لم يترشح له: إنك ابن فلانة، ولما قال له ذلك قال رسول الله ﷺ: من القائل

فلانة ؟ فقال: أنا يا رسول الله، قال: انظر في وجوه القوم، فنظر فقال: ما رأيت يا ثابت، قال: رأيت أبيض وأحمر وأسود، قال: فأنتك لا تفضلهم إلا بالتقوى، ونزل فيه: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ﴾. ونزل في الذي لم يفسح: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا...﴾ (سورة المجادلة: ١١) .

وعن ابن عمر: طاف رسول الله ﷺ يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه (أي: بعضا معوجة الرأس)، وكلما فرغ لم يجد مناخًا، فزل على أيدي الرجال، ثم قام فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم عُبَّةً^(١) الجاهلية — يعني فخرها — وأذهب تكبرها، يا أيُّها الناس إنَّ الناس رجالان: برٌّ تقى كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله ﷻ» ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم^(٢).

(سبب النزول) وعن يزيد بن شجرة: مرَّ رسول الله ﷺ في سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراي فعلى شرط أن لا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول الله ﷺ. فاشتراه بعض، فمرض فعاده رسول الله ﷺ، ومات وحضر دفنه، فقبل في ذلك نزلت. قلت: لعلها نزلت في جميع ما ذكروا أو نزلت في بعضها ثم يقال نزلت في كذا، بمعنى أنها شاملة له بالمعنى.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بكم وبأعمالكم ﴿خَبِيرٌ﴾ ببواطن أحوالكم وباعتقادكم.

١- العُبَّةُ بضم العين أو كسرهما وشد الباء: الفخر والكبر. انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج ١، ص ٥٧٤، مادة «عَب». .

٢- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٥٠) باب ومن سورة الحجرات، رقم ٣٢٧٠. من حديث ابن عمر.

(سبب النزول) أذن بلال رحمه الله ﷺ على الكعبة فغضب الحارث بن هشام وعتاب بن أسيد، وقالوا: أهذا العبد يؤذن على الكعبة؟ فترلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾. ولَمَّا أذن بلال على الكعبة قال عتاب بن أسيد بن المعيط: الحمد لله الذي قبض أبي ولم ير هذا اليوم، وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ وقال سهل بن عمرو: إن كره الله نبياً يغيّره. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً، أخاف أن يخبره رب السماء، فترل جبريل فأخبر رسول الله ﷺ بما قالوا، فسألهم فأقرؤوا ونزلت الآية.

ويروى أنه ﷺ أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند، وكان مولى حجّاماً، وكان يحجم للنبي ﷺ، فقالوا: يارسول الله، أنزّوج بناتنا موالينا؟ فترلت الآية، وقال: أنكحوه وأنكحوا إليه.

وقال في خطبته في حجة الوداع وغيرها: «الحمد لله الذي أذهب تكبر الجاهلية وافتخارها بآبائها، الناس برّ وفاجر، أبوهم آدم، وآدم من تراب، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿...خَبِيرٌ﴾ وربكم واحد، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، ولينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان». وقال في آخر الخطبة: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فليبلغ الشاهد الغائب»^(١).

وقال ﷺ: يقول الله تعالى يوم القيامة: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي جَعَلْتُ نَسَبًا

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٥٠) باب ومن سورة الحجرات، رقم ٣٢٧٠. وأورده السيوطي كاملاً في الدر: مج ٦، ص ١٠٦. من حديث ابن عمر.

وجعلتم نسباً، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأيتيم إلا أن تقولوا فلان بن فلان، وفلان أكرم من فلان، وإني اليوم أرفع نسي وأضع نسيكم، ألا إن أوليائي المتقون»^(١).

ولا يخفى أن النسب الحسن حسنٌ وشرفٌ ومعتبرٌ إن قارنته التقوى، قال عليه السلام إذ سئل عن أشرف العرب : «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وأكرم الكرم التقوى، وألام اللؤم الفخور»^(٢).

وعن ابن عباس: «كرم الدنيا الغنى، وكرم الآخرة التقوى»^(٣). وفي الترمذي عن سمرة بن جندب عن رسول الله ﷺ : «الحسب المال، والكرم التقوى»^(٤). وسئل رسول الله ﷺ عن أكرم الناس؟ قال: «أكرمكم أتقاكم» فقالوا: لم نسألك عن هذا، قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله» قالوا: لم نسألك عن هذا، قال: «فعن معادن العرب تسألون؟» قالوا: نعم، قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(٥)، أي: عملوا بالشرع. رواه البخاري ومسلم.

١- أورده السيوطي في الدر: مج ٦، ص ١٠٦. وقال: أخرجه الحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي. والألوسي في تفسيره، مج ٩، ص ١٦٤. من حديث أبي هريرة.

٢- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

٣- أورده الهندي في الكثر: ج ٣، ص ٩٢، رقم ٥٦٤٩. مع زيادة: «وخلقتم من ذكر وأنثى» في آخره. وقال: «رواه الديلمي». من حديث ابن عباس.

٤- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٥٠) باب: ومن سورة الحجرات، رقم ٣٢٧١، من حديث سمرة بن جندب.

٥- رواه البخاري في كتاب التفسير (٢) باب: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ}، رقم ٤٦٨٩، بلفظ «خياركم» وليس «خيارهم». ورواه مسلم في كتاب الفضائل (٤٤) باب من فضائل يوسف عليه السلام، رقم ١٦٨. من حديث أبي هريرة.

والتخيير في الجاهلية إنما هو بالنسب مع خصال الخير، كالجود والسماح، والشجاعة والصبر، ولا عبرة بشرف نسب بلا تقوى، ولو كان قد يعتبر في شأن كخصلة، كما ذكروا أن الفرس أشرف من النبط، أي: في خصال، ونسب، وبني إسرائيل أشرف من القبط، أي: في النسب والدين، وعنه عليه السلام : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وقريشاً من كنانة، وبني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم»^(١).

وليس العرب مطلقاً أفضل من العجم، بل المراد المجموع، وأشرف العرب نسباً أولاد فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه السلام ، قال عليه السلام : «كل الأنساب يوم القيامة تنقطع إلا نسي وسبي وصهري»^(٢). وقال: «لا ينفع نسي من لم يعمل بما جئت به». ومن يفتخر بالنسب إليه عليه السلام وفسق فقد دُئس انتسابه بنفسه، وافتخار الفاسق بنسبه كافتخار الكوسج بلحية أخيه.

قلت: ويجب على ذي الانتساب إليه عليه السلام من التحرج عن المعاصي أكثر ممّا يجب على غيره، فيكون كمن زاد على الزبد شهداً، والحسنة في نفسها حسنة، وهي من بيت النبوة أحسن، والسّيئة في نفسها سيئة، وهي من أهل بيت النبوة أسوأ. [قلت:] ولا يجب أن يكون الإمام من كنانة، أو أقرب، نعم هم أولى إن وجدت الكفاية.

١- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٦، ص ١٧٩.

٢- رواه البيهقي (الكبرى)، بلفظ: «ينقطع كل نسب إلا نسي...»، باب الأنساب كلها منقطعة

يوم القيامة إلا نسبه، رقم ١٣١٧٤، عن المسور بن مخرمة. والبزار في مسنده، رقم ١٠٠٠٠٠،

ج ١، ص ٣٩٧. عن عمر بن الخطاب.

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥ قُلْ آمَنُومُنَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلدِّينِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨﴾

الإيمان المعبر عند الله والرد على الأعراب في امتنانهم

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ الجنس المعهود له ﷺ ذهنا لا كلهم، وهم عرب البدو، والمراد بنو أسد بن خزيمه قرب المدينة، أظهروا الإيمان، وأفسدوا طرقها بالعدرات، وأغلوا أسعارها، وغرضهم المغام، قدموا في سنة جذبة وقالوا: جئناك بالأنثقال والعيال والذراري، ولم نقاتلك كالناس كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾، ويقولون: أعطنا يا رسول الله.

أو مزينة وأشجع وغفار وأسلم وجهينة قالوا: آمنا فاستحققنا الكرامة، يقولون: آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، وتخلفوا عن الحديبية، وهم المذكورون في سورة الفتح [آية ١١]. ﴿آمَنَّا﴾ أي: صدقنا بألسنتنا وقلوبنا.

﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ لم تؤمنوا بالله تعالى توحيداً محققاً في قلوبكم، ولم تؤمنوا كذلك برسالي، ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أذعننا لأحكامك أن تنفذ فينا.

ومقتضى الظاهر أن يقال: ولكن أسلمتم، أو: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، ليتجاوب الكلام، ولم يقل ذلك — والله أعلم — لأن الكلام لتويخهم على منهم بالإيمان مع خلوهم عنه، فجمعوا الكذب والمثمة بما هو كذب، والأصل في الإرشاد إلى جوابهم: كذبتم، ولكن ما أراد مُواجهتهم بالكذب، لَيْسَتْ مَن بَعْدَهُ بِعَدَمِهَا، فذلك تعليم له ﷺ ولأئمة الأدب.

وتعرض لكذبهم في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ وأيضا ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ أظهر في التكذيب من أن يقال: لا تقولوا آمنا، ولو قيل: ولكن أسلمتم، لم يفد ما يفيد قوله: ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ من أنه كأنه قيل: قل لم تومنوا فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا، ليحصل لكم الصدق، ولو فاتكم التصديق.

(بلاغة) ولو قيل: ولكن أسلمتم لأوهم أن قولهم معتد به، وهذا في البلاغة أدخل من دعوى الاحتباك هكذا: لم تومنوا فلا تقولوا آمنا، ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا.

﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ حال من واو «قولوا»، أو عطف على «لَمْ تُؤْمِنُوا»، لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، وسيدخل إن شاء الله.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالإخلاص ﴿لَا يَلْبِسْكُمْ﴾ لا ينقصكم ﴿مَنْ أَعْمَلَ الْكُفْرَ شَيْئًا﴾ مفعول مطلق، أي: لئبًا، أو مفعول به، أي: أجرًا من أجوركم. قالت أم هشام السلوية: «الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تُصممه الأصوات». ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لمن تاب مما يصدر منه ﴿رَحِيمٌ﴾ له بالجنة.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ لم يعتزم شك كما يعتري من ضعف إيمانه، وذلك مقابل لمن آمن ثم ارتاب، ولمن ارتاب في إيمانه من أول، وذلك تعريض بالأعراب. و«ثُمَّ» للتراخي في الزمان، أي: طالت مدتهم

في الإيمان، ولم يعقبه ترتيب، أو لتراخي الرتبة، فإنَّ رتبة انتفاء الارتياح أعظم من مطلق الإيمان، لأنَّ الأعمال بخواتمها، وعلى ما يصلحها، فيكون كعطف جبريل على الملائكة، فقدم إيمانهم وحديثه كلاهما طَرِيًّا جديدًا.

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في طاعته ﷻ ، على كثرة أنواعها ومشاقها، كالْحَجِّ والجهاد والزكاة والصدقة والصلاة الفريضة والنفل.

وقدَّم الأموال لحرص أكثر الناس عليها، حتَّى إنَّهم يهلكون أنفسهم في شأها، كأنَّه تمون أنفسهم بالنظر إلى المال، فذلك تدلُّ لا ترقُّ، ولأنَّ الآية تعريض بالأعراب المذكورين الذين همَّتْهم المال. ويجوز أن يكون قدَّم الأموال على سبيل الترقِّي من حيث إنَّ النفس لا بدَّ أعزُّ من المال عند الشدَّة أو عند تناهي الأمر.

ومعنى «جَاهِدُوا» بلغوا جهدهم، أي: طاقتهم، فلا مفعول له، أو معناه: دافعوا، فمفعوله محذوف، أي: جاهدوا العدوَّ والشيطانَ والنفسَ والهوى. ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات ﴿هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ في دعوى الإيمان، لا هؤلاء الأعراب ونحوهم، وحلف هؤلاء الأعراب أنَّهم صادقون في دعوى الإيمان وهم كاذبون في حلفهم، فقال الله تعالى فيهم:

﴿قُلْ﴾ هؤلاء الأعراب ﴿أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ أنخبرونه بدينكم؟ وهو أنكم مؤمنون مخلصون في زعمكم، يقال: عَلِمْتُ بكذا (بالتخفيف وكسر اللام وباء الإلصاق)، وهو لازم، أي: أَتَصَلَّ إِدْرَاكِى بِهِ، فإذا شُدُّد كان له لفظٌ آخر منصوبٌ كلفظ الجلالة في الآية.

وقيل: الباء لتضمُّن معنى الإحاطة، أو الشعور بالإحساس، فيفيد مبالغة بإجراء ذلك مجرى المحسوس، وفيه أنَّ هذه المبالغة معتبرة بهم لا به تعالى، بمعنى أنَّهم جعلوا الله محيطًا بهم وحاسًّا بهم.

[قلت:] ولا كبير فائدة في ذلك، ومن أين لنا أن نعلم أنهم قصدوا هذه الإحاطة أو الإحساس؟ حاشا الله أن يصيِّره أحد على شيء كالأحاطة، وحاشاه أن يوصف بالإحساس، وكيف يخبرونه بشيء مع أنه لا يجهل شيئاً؟ كما قال:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ عبارة عن علم كل شيء ولو في غيرهما، وحكمة التعبير بهما أنهما في الأرض وهو تعالى يعلم ما فيها، وذكر السماء لمناسبة ذكر الأرض. والجملة الكبرى حال من لفظ الجلالة في قوله: ﴿اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ﴾ وصرَّح بعموم علمه على الإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فهو علم بما أخفيتم من الكفر.

﴿يَمْنُونَ﴾ يتلفظون أو يفضّلون ﴿عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ بإسلامهم، أو يعتدّون عليك به، من الاعتداد، أو يعدّون إسلامهم منّةً عليك، أي: إنعاماً، وهو من المنّ بمعنى القطع، كقوله تعالى: ﴿أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (سورة الانشقاق: ٢٥)، أي: غير مقطوع، في أحد الأوجه، وهو النعمة التي لا يرجى عليها مكافأة، لأنّ معطيها قطع بها حاجة معطاها، فلا يكلفه ثواباً يحتاج إلى تحصيله، ولأنّه قطع عن نفسه رجاء ثوابها، وهم يدّعون ذلك مع أنهم طامعون في المكافأة بالغانم وغيرها، أو هو النعمة الثقيلة من “المنّ” الذي يوزن به، ولكنّ ثقلها هضم شأنها، وهو عقليّ، وثقل ذلك الميزان حسّيّ، وكذا إن قلنا: ثقلها مشقتها في التحمّل بها.

﴿قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَنَاسِكُكُمْ﴾ مثل ما مرّ، معني وإعراباً، ولا يقال في القرآن بالنصب على نزع الجارّ ما وجدّ غيره بلا تكلف، وأجيز أن يكون مفعولاً من أجله، أي: يفضّلون عليك لإسلامهم.

﴿بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ، أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ مثل ما مرّ، أي: هداكم هداية بيان وإرشاد، فإنّها نعمة عظيمة ضيّعوها ولم يعملوا بها ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تريدون الصدق، والجواب محذوف، أي: فاعملوا بالهداية والإرشاد ولا

تخالفوها.

ويجوز أن يراد بالهداية هداية التوفيق، فيكون ما قبل «إن» مغنياً عن جوابها، أي: إن كنتم صادقين في دعوى الإخلاص، فذلك بهداية الله ﷻ، أي: توفيقه، فالمنة له عليكم لكنكم غير صادقين.

وأكد تكذيبهم بقوله ﷻ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: غائبهما، أو ذا غيبهما، وهو ما غاب فيهما عنكم، وذكر نتيجة عموم علمه بقوله ﷻ : ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ بقلوبكم وجوارحكم.

وصلّى الله على سیرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[تَسْمُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحَسَنَ عَوْنِهِ الْجُزْءَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ تَسْطِيرِ التَّفْسِيرِ، وَيُليهِ بِحَوْلِ اللَّهِ الْجُزْءَ الرَّابِعَ عَشَرَ، وَأَوَّلُهُ تَفْسِيرُ سُورَةِ ق]

الفهارس

- الفهرس التفصلي للمسائل الأصولية ٤٥٧
- الفهرس التفصلي للمسائل الفقهية ٤٥٩
- فهرس لبعض مختارات الشيخ ٤٦١
- فهارس عامة للموضوعات الفرعية ٤٦٧
- فهرس الآيات والعناوين الرئيسية ٤٧٠

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

الصفحة	المسألة
٦٧	أما الكتاب وهو القرآن فقد كان عليه السلام لا يدرية أمّا الإيمان فلا يتصور أنّه لا يدرية
٦٩	هذا التصير خلق فالقرآن مخلوق
٧٠	إنّ كلام الله القديم لا يسمع على فرض ثبوته
٨٤	إنّ الله خلق الطاعة والمعصية وشاء المعصية كما شاء الطاعة
٨٥	لا تقع طاعة ولا معصية إلاّ بمشيئة الله
٩٣	وذلك شامل للحلال والحرام (في قوله تعالى: ﴿تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ...﴾)
١٩٠	يؤخذ من الآية: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ...﴾ حكم الموحّد الفاسق والموحّد الموفي
١٩٨	سبّ الدهر كبيرة ومن سبّ الله تعالى أشرك
٢٤٣	هذا وأمثاله دليل على خطاب المشركين بالفروع
٢٦٣	لا فرق بينهم (أي الجن) وبين الآدميين في دخول الجنة
٢٦٤	من زعم أنّ الله يُرى في الآخرة -وذلك خطأ- يقول: لا تراه الجن ولا الملائكة
٢٩٦	والتقوى حذر الإنسان مثلاً مخالفة الله في أمره ونهيهِ وهذا مخلوق
٣٣٣	منهنا ومنهبا الأشعرية والمعتزلة أنّ أفعال الله لا تعلل بالأغراض، وإن أريد بها الحكم ومناخ الخلق صحّ ذلك
٣٣٣	قال بعض المحققين وجد التعليل لأفعال الله في أكثر من عشرة آلاف آية وحديث

- الآية: ﴿إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُوكَ...﴾ تدلُّ على وجوب الإمامة الكبرى ٣٤٦
- ليس المراد أن العقاب حدثَ لله سبحانه وقد غفل عنه حاشاه ٣٥٤
- ومعنى الرضى الأزلي علمه بسعادة السعيد وإعداد التوفيق له ٣٦٢
- والآية: ﴿أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ دليل على أن الكبائر محبطة للأعمال
الصالحة ٤٠٥
- والكفر الشرك، والفسوق الكبائر دونه، والعصيان ما دون الكبائر ٤٢٠
- الآية: ﴿يَسَّ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ...﴾ تدلُّ على أن مرتكب الكبيرة فاسق ولا
تختصُّ المعتزلة بهذا ٤٣٣

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

الصفحة	المسألة
٤٧	ولا يخفى أن المراد ما تيب عنه، وأمّا ذنب أصيب ولم يتب عنه فمعاقب عليه
٥٤	إن زاد في العقاب أو عاقب بما لا يجوز كان غير محمود
٦٦	من حلف لا يكلم فلاناً فأرسل إليه بكلام حث
	أخطأ من استدلّ بالآية: ﴿لِيُتَوَكَّرَ مِنْهُمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ﴾ على أن السقف
٩٥	لصاحب البيت الأسفل
١٦٤	قيل بعدم فساد صلاة من بدل كلمة بمرادفها خطأ لا عملاً
٢٣٣	ولو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر كان ولد زنى إلا إن كان لها زوج ..
	من أرضعت بعد حولين فليس برضاع موقع للحرمة، وقيل رضاع إن
٢٣٣	كان قوياً مغذياً
٢٧٣	من أسلم قبل نسخ الهجرة ولم يهاجر فاسق، وقيل: مشرك
	جاء الحديث بما يفيد أن جريح المشركين وهاربهم يتبع فيقتل أمّا جريح
٢٧٧	الموحدين فلا
٢٧٨	ومذهبنا جواز قتل الأسير وهو أولى
٢٧٨	لا يقتل الرجل أسيره أو أسير غيره بلا إذن الإمام
٢٧٩	لا يفادى بالأسير مسلم
٣٠٨	من ملك ذا رحم محرم عتق به
	وعطف الأقربين على الوالدين في آية الوصية (سورة البقرة: ١٨٠) يقتضي
٣٠٨	عدم دخولهما في الأقارب

- المذهب أن الوصية تجري على العرف ٣٠٨
- قطع الرّحم كبيرة فسق وكفر دون شرك ٣٠٩
- التعريض بالقذف لا يوجب حدّ القذف ٣١٨
- لا يطلّ العمل بالإفطار من النفل موافقة لأخيك في الله ٣٢١
- فالمعنى لا يسألکم أموالکم كلّها بل بعضها وهو المقدار اللازم في الزكاة .. ٣٢٥
- فنصب الإمام واجب ويجب أن يكون واحداً ٣٤٧
- ينعزل الإمام بالفسق إن أصرّ عليه ٣٤٧
- قال الطبري: المعرة الكفارة، وهو قول، وهو كسائر قتل الخطأ، وقيل: لا
كفارة في قتل العمد بل القصاص فقط ٣٧٣
- الله يجوز له القسم بخلقه ٣٨٢
- وكره أبو حنيفة المعانقة والتقبيل في الوجه أو اليد وحرمت معانقة الأُمرد .. ٣٨٨
- من تعمّد ذلك ليحصل له فضلاته فاسدة، (أي سمة الوجه) ٣٩٠
- والذبح قبل الصلاة في يوم العيد ذبح قبل الرسول لا يجزيه كما في
الحديث ٤٠١
- والنهي عن الجهر والرفع للتحريم في حضرته ٤٠٥
- الخطاب لرسول الله وكاملتي الإيمان، لأن القضاء وإنفاذ الأحكام
والإفتاء يكون منهم (في قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾) ٤١٧
- الآية ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ دليل على أنّه لا تقبل شهادة الفاسق ٤١٨
- وكيفية الإصلاح بين الطائفتين أن يقول لإحدهما ٤٢٣
- لا يحكم على ما في بعض الكتب على إحدى الطائفتين بما أتلفت من
مال أو نفس ٤٢٥

فهرس لبعض مختارات الشيخ

الصفحة	المسألة
٢٠	لا تقل: لأجل ذلك التفرق ادع إلى الائتلاف إذ لا وجه له.....
٢٢	وفي الآية إثبات أن كذب الله كذبها حق.....
٢٢	وما في القرآن من تفضيل بني إسرائيل محمول على عالمي زمانهم.....
٢٢	والقرآن نص على أن هذه الأمة أفضل الأمم كلها.....
	والآية شاملة بالمعنى لمن يخاصم في الإسلام عن باطل ويقول: إن المرأة لا
٢٤	تسلم لثلاث يسمع الرجال صوته.....
	كما يسلمن على العالم يجوز ذلك ويجبن السائل.... ومن علم من امرأة
٢٤	أنها تدخل بلا سلام فليتبأ منها.....
٢٥	وأضعف من هذا أن يفسر الميزان بالميزان الحقيقي.....
٣١	وكلما خطر ببال أهل الجنة يحصل لهم في الحين.....
٣٣	والناس مكلفون بمودة أهل البيت إلا من بان شره.....
	وفيه إشارة إلى الجورة من بني أمية (في الحديث: «لا يغضنا أهل البيت
٣٤	رجل إلا أدخله النار».....
٣٤	وقيل وجوب حبهم منسوخ ولا يغض أحد منهم إلا لموجب.....
٣٤	لا يصح أنه أجيز له عليه السلام أخذ الأجرة فضلاً عن أن تسخ.....
٣٥	ومن زل من آله فهو كغيره في أن يزجر ويعاب وحق الله أولى.....
٣٥	وقد يومر الإنسان باحترام قوم يريد ذلك مقيداً بعدم الزلة.....
	والتوبة أن يندم عن الذنب خوفاً من عذاب الآخرة أو طمعاً في دخول

- الجنة أو إجلالا لله ٣٧
- لا بُعد في إطلاق النَّابَةِ على الإنسان والجنّ، وعظمة الله يهون كلُّ شيء
- في مقابلها ٤٤
- الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ٤٨
- من الغفلة أن تجعل ما موصولة في قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ...﴾ ٤٩
- ففي الشورى على وجهها إصلاح الدنيا والدين ٥٢
- أو ﴿هُمْ يَتَصَرُّونَ﴾ الانتصار من المصرّ إذا كان لا يرعوي محمود ٥٣
- في هذه الرواية عتاب الصديق على ترك الأولى ٥٧
- وفيه أن جزعهم بإصابة السيئة أسهل ٦٢
- ليست اللام في قوله: ﴿لَتَسْتَوْا﴾ للأمر ٧٥
- واختلف في الآية التي تقرأ بقراءتين فصاعداً أيهما من الله ٨٨
- وفي الآية ﴿وَأَنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ جواز الميل إلى الشرف وحبّه
- بلا رياء ولا فخر ١٠٢
- يترّل عيسى عليه السلام إن شاء الله على ما ألهمت ١١٥
- لا أرى أحهل بطرق الجدال من النصارى... وفي هذه الأعوام طلب
- أحد النصارى منّي المجادلة ١١٨
- لا تشتهي النفس في الجنة ما هو خبيث ١٢٢
- مرّة غير مرة أن السعداء يرثون منازل الأشقياء في الجنة ١٢٤
- كثر ذكر الأكل في القرآن عند ذكر نعيم الجنة لأنّه مما يعم الناس ١٢٥
- لا تكتب الملائكة ما في القلوب لأنهم لا يعرفون به ١٢٨

- أنا أكره تفسير القرآن بمعاني الألفاظ الغريبة ١٣٠
- لا دليل في الآية: ﴿وَقُلْ سَلَامٌ...﴾ على جواز ابتداء أهل النعمة بالسلاام ١٣٤
- معنى نزول الله في الحديث نزول ملك يقول عن الله ١٣٦
- فضل الأزمنة والأمكنة لئلا يقع فيها ١٣٧
- لا ترك الآية لتاريخ ما ولا سيما ما جاء على يد اليهود ١٥١
- فهم لهم فضل على هذه الأمة بكثرة الأنبياء ولهذا الأمة عليهم بأفضل
الأنبياء ﷺ ١٥٤
- من الغفلة العامة للمفسرين إجازة تقدير: أعني في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا
يُغْنِي﴾ بلا دليل ولا حاجة ١٦٠
- ليس المراد بالأنبياء خصوص أبي جهل في الآية ﴿طَعَامُ الْآنَمِ...﴾ ١٦٢
- أما خير ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي فلعل المراد قراءة معنى لا قراءة
الكتاب المنزل ١٦٣
- ذكر اللفظ العجمي في القرآن لا يخرج عن أنه عربي ١٦٨
- ظهر لي في قول ابن عباس أنه خلق الخلق من الماء والنور هروبه من
التسلسل ١٨٢
- ومن عمل حسنة ونواها لغيره أثيبا معاً ١٨٥
- ويجوز أن يكون المراد بالعلم في الآية ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا...﴾ القرآن
وهو أولى ١٨٧
- ومعنى انتفاء استوائهم أنه لا يرحم الكافرون كما يرحم المؤمنون ١٩٣
- ويروى: ما عبد إله في الأرض أبغض من الهوى ١٩٤
- ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى الملائكة الكاتين في الآية: ﴿هَذَا كِتَابُنَا

- يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ٢٠٢
- ختم الله سبحانه السورة بذلك لنحمده ونكبره ٢٠٨
- هذا إعراب معنى لا يصحُّ صناعة، والإعراب الصناعي عطف كلّ واحد على الأول ٢٢٣
- الحكم على الجنس لا يستغرق أفرادَه كسائر ما نزل من القرآن ٢٣٧
- فهذه الآية: ﴿قَدْ خَلَتْ لَنَا مُنَافِقِينَ يُدَيِّرِينَ...﴾ على هذه القراءة دليل على أنّ ﴿مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ في سائر القرآن بمعنى: من قبله ٢٤٦
- وإنّما قلت ذلك ولم أفسّره بظاهر الجهل لأنّ الجهل ٢٤٨
- يجمع بين الأحاديث بتعدد واقعة الجن ٢٦١
- ومؤالفة النفس للشيء جند من جنود إبليس ٢٨٦
- هو خطأ وترك للظاهر قول من قال لا يُلعن الشخص إلّا إن نصّ عليه القرآن ٣٠٩
- لا ينبغي قول عالم في التفسير مع الرواية عن ابن عباس إذا صحّت إلا للليل قوي ٣١٢
- أو المراد كل مشرك أدرك الحق وكفر عناداً في الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ ٣١٢
- لعلّ القوم في الحديث هم عبد الرحمن بن رستم ٣٢٨
- الواقع في قلبي أولاً إنّ معنى عزيزاً عظيماً شريفاً ٣٣٦
- ومن العجيب إجازة جعل «من» موصولة مع إمكان الشرطيّة الأصليّة في الفاء ٣٥٣
- المغفرة والرحمة مقيدتان بالتوبة في الآي الأخر ٣٥٤

- يجوز خروج المعنورين إلى الجهاد عند رجاء نفع ما بلا إلقاء إلى التهلكة ... ٣٥٩
- والأولى أن الفتح الموعود فتح خير ٣٦٣
- والتأسيس أولى وأما الفائلة في الإخبار بتعجيل الأخرى في قوله تعالى:
- ﴿فَعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ ٣٦٧
- وتجوز الحماية الإسلامية بل تجب وهي الغيرة والإعانة على دين الله ٣٧٥
- كلما عظمت المنّة ازداد استحقاق الشكر ٣٨٠
- لا يثبت ما رأيت في كامل المبرد أن من قبلنا لا يطبقون النطق بها ٣٨٠
- ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أجرى الأمر على الإيهام كأنه قيل: «إن شاء الله دخلتموه» ٣٨٣
- وفي ذلك تسلية له عليه السلام عن عدم رضى سهيل بن عمرو بكتابة
- البسملة ومحمد رسول الله ٣٨٧
- ومن الفساد في التفسير ما قيل عن عكرمة أخرج شطأه بأبي بكر ٣٩٥
- ليس في ذلك تفضيلهم على علي في العلم ٣٩٦
- وعندي تنزيل المتعدي منزلة اللازم أولى من الحذف ٣٩٩
- ومراد الحسن أنه نزلت البسملة ثم ذكر أول السورة وكنا غيره إذا ذكر
- أول السورة بدون ذكر البسملة ٤٠١
- وما ذكر من الجهر المنهي عنه إنما هو إذا لم يحتج إليه ٤٠٤
- لا حاجة إلى دعوى أن الإحباط بلا قصد الإيذاء منزل منزلة قصد الإيذاء . ٤٠٦
- والصحابة عدول لا يبحث عن عدالتهم في شهادة ولا رواية أو عدول إلى
- أن وقعت فتنة عثمان؟ ٤١٨
- ولا يلزم تجديد التوبة والندم كلما ذكر الذنب على الصحيح ٤١٩

- الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ تدلُّ على أنَّهم طلبوا منه ﷺ أن
 ٤٢٠ يتقم من الوليد الفاسق
 وليس كذلك بل اشتغل علي بقتال معاوية لما ظهر بغيه فلو تركه لظهر
 الأمر في فساد أقوى ٤٢٤
 وهو غير متبادر أي القول إنَّ المعنى: ﴿ولا تلمزوا أنفسكم﴾ والْمَزُوا
 المشركين، كأنه كالعمل بمفهوم اللقب ٤٣١
 ويجوز الظن بأمانة كما إذا رأيت إنسانا يدخل دار فسق ٤٣٤
 واستدلَّ بعض على جواز التسوُّر على المنكر بقصتي عمر، وليس صحيحا . ٤٣٨
 وأخطأ الغزالي في قوله في الغيبة أنَّها صغيرة، ولا حجة له ٤٤١
 من لم ينه عن المعصية فعليه مثل وزر فاعلها إن قدر عليه ٤٤٢
 ولا يجب أن يكون الإمام من كثانة أو أقرب، نعم هم أولى ٤٤٨

فهارس عامة للموضوعات الفرعية

الموضوع	الصفحة
أصول الدين.....٦٧، ٦٩، ٧٠، ٧٥، ٨٤، ٨٥، ٩٣، ١٦٩، ١٩٠، ١٩٥	
١٩٨، ٢٤٣، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٩٦، ٣٢٢، ٣٣٣، ٣٣٧	
٣٣٨، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٦٢، ٤٠٥، ٤١٧، ٤٢٠	
٤٣٣	
أولوا العزم من	
الرسل.....٢٦٧	
بلاغة.....٩، ١٥، ١٦، ١٨، ٢٥، ٢٦، ٤٩، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٦٢	
٧٤، ٨٨، ٩٠، ٩٨، ١٢٥، ١٢٧، ١٥١، ١٥٢، ١٦٧	
١٧٣، ١٧٨، ١٩٤، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢١٤، ٢١٨، ٢٢٧	
٢٢٨، ٢٥٣، ٢٧١، ٢٨٨، ٢٩١، ٣٠٢، ٣٠٧، ٣١٥	
٣٢٥، ٣٢٧، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٤٥، ٣٥٩	
٣٧٧، ٣٩٤، ٣٩٩، ٤٠٨، ٤١٧، ٤٢٦، ٤٥٠	
تاريخ الخط	
العربي.....٢١٢	
تاريخ.....٤٢٤	
حادثة تاريخية.....٢٧٨، ٤٠٣	
دعاء السفر.....٧٨	
دعاء الفرج.....٢٥٦	
دعاء النجاح.....٢٧٠	
ذكر مجموعة من	
أئمة عمان.....٣٩٣	

ذم الهوى..... ١٩٤

سبب التزل..... ٢٣، ٣٣، ٤٠، ٤٣، ٥٠، ٦٤، ١١٣، ١٨٣، ١٨٤، ١٩٠،

١٩٤، ٢٣١، ٣٦٩، ٣٧٠، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤١٦،

٤٢٥، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٢، ٤٤١، ٤٤٥، ٤٤٦

سيرة..... ٣٣، ٦٨، ١٠٣، ١٤٢، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣١،

٢٥١، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٧٢، ٢٧٩، ٢٨٢،

٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٥، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٩،

٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦٦، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٨٢، ٣٨٥،

٤٠٦، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤٢٥

صرف..... ٦، ٩٨، ١٠٩، ١٢٩، ١٣١، ١٦٦، ١٨٠، ٢٤٨، ٢٩١،

٢٩٥، ٣١٢، ٣٤١، ٣٩١، ٣٩٢

علامات الساعة... ١٤١

علامات قرب

الساعة..... ٢٩٨

فتنة أبي شاكِر

الديصاني..... ٧٠

فضل ليلة النصف

من شعبان..... ١٣٦

فقه..... ٤٧، ٥٤، ٦٦، ٩٥، ١٦٤، ٢٣٣، ٢٧٣، ٢٧٧، ٢٧٨،

٢٧٩، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٥، ٣٤٧، ٣٥٨،

٣٥٩، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩٠، ٤٠١،

٤٠٥، ٤١٧، ٤١٨، ٤٢٣، ٤٢٥، ٤٣٨

فلك..... ١١٧

قصة الشيخ مع

تلاميذه.....١٦٣

قصص.....٢٥٠، ١٥٨، ١٥٧، ١١٥

لغة.....٢٩٥، ٢٨٥، ٢٥٧، ٢٣٩، ١٩٧، ١٨٩، ١٤٩، ٦٥، ٦٤

٣٠٧، ٣١٧، ٣٧٢، ٣٨٤، ٤١٢، ٤١٧، ٤٢٨، ٤٣٣

٤٤٣

منطق.....٢١٤

نحو.....٦٠، ٥٦، ٥٥، ٤٧، ٤٥، ٣٩، ٣٤، ٣٢، ٢٢، ٢١، ٥

٦١، ٦٥، ٦٦، ٧١، ٧٥، ٩٠، ٩١، ٩٤، ١٠٠، ١٠١

١٠٥، ١٠٧، ١١١، ١٢٠، ١٢٣، ١٣٢، ١٣٩، ١٤٧

١٥٤، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٦، ١٧٧، ١٨٢، ١٩٢، ١٩٩

٢٠٠، ٢١٠، ٢١٧، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٣١

٢٣٩، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦٦، ٢٧١

٢٧٦، ٢٨٤، ٢٩٣، ٣٠٤، ٣٢٤، ٣٣٩، ٣٦٧، ٣٧١

٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٨٢، ٣٩٨، ٤١٣، ٤٢١، ٤٣٠

نزول القرآن.....١٣٧

نقد رواية.....٧٧

هيئة.....١٣٢

وصية.....٤٣٤

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
-------	---------	--------

تفسير سورة الشورى

٦-١	إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته لأحوال المشركين	٥
١٢-٧	مقاصد الوحي الإلهي	٩
١٤-١٣	وحدة الأديان في أصولها	١٥
١٩-١٥	الأمر بالدعوة والاستقامة ودحض حجة المجادلين	٢٠
٢٦-٢٠	بشارة المؤمنين بالجنة وقبول التوبة وبيان ما أعد للظالمين ...	٢٩
٣٩-٢٧	من مظاهر حكمة الله في خلقه، و آياته الدالة على قدرته ..	٤١
٤٩-٤٠	صفات المؤمنين الكمل أهل الجنة	٥٠
٤٦-٤٠	أحوال الكفار أمام العذاب	٥٨
٥٠-٤٧	الاستجابة لنداء الله مالك السماوات والأرض واهب النعم	٦٠
٥٣-٥٠	الوحي نور وهداية للناس وكيفية نزوله	٦٤

تفسير سورة الزخرف

٨-١	القرآن كلام الله بلغة العرب، وعقاب المستهزئين بالأنبياء ..	٦٩
١٤-٩	من مظاهر نعم الله على خلقه واعتراف المشركين بذلك ...	٧٣
٢٥-١٤	الرد على المشركين في دعواهم عن الملائكة	٧٩
٣٥-٢٦	من الخطأ تقليد الآباء على الباطل والجدال في مشيئة الله	
٨٩	وحكمته	
٤٥-٣٦	حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النبي ﷺ على دعوته ..	٩٧
٥٦-٤٦	العبرة من قصة موسى ﷺ وفرعون	١٠٤

١١١	العبرة من قصة عيسى <small>عليه السلام</small>	٦٦-٥٧
١١٩	ألوان نعيم المتقين أهل الجنة	٧٣-٦٧
١٢٥	عذاب أهل النار وأسبابه	٨٠-٧٤
١٢٩	تزيه الله سبحانه عن الولد والشريك وبيان مدى قسوته وعلمه... ١٢٩	٨٩-٨١

تفسير سورة الدخان

١٣٥	إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزلته تعالى	٩-١
١٤١	تهديد المشركين بعذاب وموقفهم منه	١٦-١٠
١٤٥	العبرة من هلاك فرعون وقومه ونجاة بني إسرائيل	٣٣-١٧
١٥٥	إثبات البعث وإنكار المشركين له	٣٩-٣٤
١٦٠	أهوال يوم القيامة وما يتعرض له الكفار والعصاة	٥٠-٤٠
١٦٦	ما للمتقين من ألوان النعيم في الجنة	٥٩-٥١

تفسير سورة الجاثية

١٧٢	مصدر القرآن وإثبات وجود الخالق ووحدانيته	٦-١
١٧٧	وعيد المكذبين بآيات الله وجزاؤهم	١١-٧
١٨٠ ...	من نعم الله تعالى على عباده، والدعوة إلى العفو والمغفرة ...	١٥-١٢
١٨٦ ...	نعمة الله على بني إسرائيل وعلى الرسول بإنزال الشرائع ...	٢٠-١٦
١٩٠	حال المحسنين والمسيئين في الحيا والممات	٢٣-٢١
١٩٦	الرد على منكري البعث وأهوال يوم القيامة	٢٩-٢٤
٢٠٣	جزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين العصاة	٣٧-٣٠

تفسير سورة الأحقاف

٦-١	إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرد
٢٠٩	على عبدة الأوثان
١٠-٧	شبهات المشركين حول الوحي
٢١٦	الرد على شبهات الكفار جزاء المؤمنين
١٤-١١	الوصية ببر الوالدين: ١- الولد البار بوالديه
٢٣٠	٢- الولد العاق لوالديه المنكر البعث
٢٣٦	هلاك قوم هود ومجادلتهم له <small>عليه السلام</small>
٢٨-٢١	إيمان الجن بالقرآن
٢٥٧	إثبات البعث وأمره <small>عليه السلام</small> بالصبر
٢٦٥	٣٥-٣٣

تفسير سورة محمد ﷺ

٣-١	بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين
٩-٤	كيف يعامل المشركون في الحرب، وجزاء المجاهدين
٢٧٦	والمسلمين
١٤-١٠	أخذ العبرة من آثار الأمم السابقة ومن أحوال المؤمنين
٢٨٦	والمكافئين
١٥	صفة نعيم الجنة وعذاب أهل النار
٢٩٠	١٩-١٦
٢٩٥	حال المنافقين وحال المؤمنين عند سماع القرآن
٢٤-٢٠	حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية امتحاناً لهم ... ٣٠٣
٣١-٢٥	حال المنافقين بعد ردّهم وعند قبض أرواحهم والتذكير
٣١١	بحكمة الجهاد

حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين في الدنيا	٣٥-٣٢
والآخرة.....	٣١٩
تأكيد الحث على المجاهدة بالترهيد في الدنيا.....	٣٨-٣٦
٣٢٤	

تفسير سورة الفتح

صلح الحديبية وعظم شأنه على النبي ﷺ والمسلمين.....	٤-١
آثار صلح الحديبية.....	٧-٥
مهام النبي ﷺ وجزاء المبايعين.....	١٠-٨
أنواع المتخلفين عن الحديبية، وجزاؤهم.....	١٧-١١
جزاء أهل بيعة الرضوان.....	١٩-١٨
بشارة المؤمنين بما سيفتح الله به عليهم.....	٢٤-٢٠
ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية.....	٢٦-٢٥
تصديق رؤيا الرسول ﷺ عام الفتح.....	٢٨-٢٧
أوصاف الرسول ﷺ والمرسل إليهم.....	٢٩
٣٨٧	

تفسير سورة الحجرات

التأدب في حضرة الرسول وفي خطابه ﷺ.....	٥-١
الآداب العامة: ١- وجوب التثبت من الأخبار.....	٨-٦
٢- طرق الفصل في المنازعات الداخلية، حكم البغاة.....	١٠-٩
٣- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة.....	١٣-١١
الإيمان المعبر عند الله والرد على الأعراب في امتثالهم.....	١٨-١٤
٤٤٩	

التعريف بالمفسر*

• في سنة ١٢٣٧هـ / ١٨١٨م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ محمد بن يوسف اطفيش.

• في سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن — بلده الأصلي — واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.

• في سنة ١٢٥٣هـ / ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمَّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمَّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولَّى مهمَّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.

• منذ سنة ١٣٠٠هـ / ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولَّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

• في سنة ١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م زار البقاع المقدَّسة للمرَّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها، وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدِّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير.

- له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.
- تخرج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.
- في سنة ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه يبني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.

حقوق الطبع محفوظة

لدى وزارة التراث والثقافة

ص.ب : ٦٦٨ - الرمز البريدي : ١٠٠ - مسقط - سلطنة عُمان

رقم الإيداع : ٢٩٣ / ٢٠١١

طبع بشركة مطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة ش.م.م

هاتف : ٢٤٧٨٨٨٣٩ - فاكس : ٢٤٧٨٩٣٩٨